五經四子書序

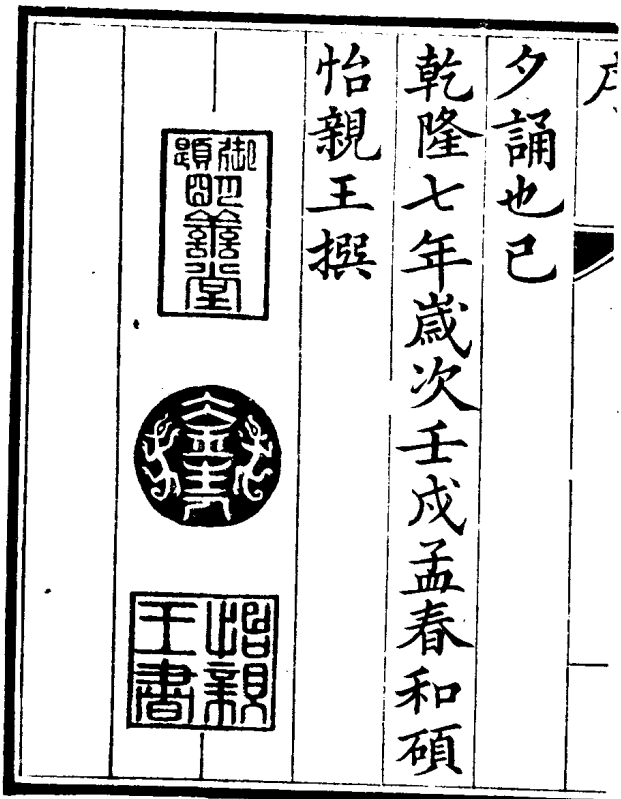
三代之書傳於後世大者為策小者為簡所云布在方策又云以竹簡寫之是已兩漢始以繒代簡繼又易之以紙宋元來墨板既出摹印益多於是文人學

士妙選羣書別裁佳本或秘為
枕中之寶或目為袖中之珍獨
五經四子則多從舊刻雖有鐫
者亦鮮矣夫士子束髮受書其
於五經四子如日用飲食須臾
而不可離乃或負笈從師擔簦

就試簡編繁重既携挈之維艱
行李間関又披吟之無自此亦
有志之士所窮慮者也爰量槧
橐之材裁尺寸之度鈎摹詳悉
鋟刻精良異日游學之徒襲之
巾箱携之行笥夫亦可朝吟而

夕誦也已

乾隆七年歲次壬戌孟春和碩怡親王撰

周易序

易之爲書卦爻彖象之義備而天地萬物之情見聖人之憂天下來世其至矣先天下而開其物後天下而成其務是故極其數以定天下之象著其象以定天下之吉凶六十四卦三百八十四爻皆所以順性命之理盡變化之道也散之在理則有萬殊統之在道則无二致所以易有太極是生兩儀太極者道

也。兩儀者。陰陽也。陰陽一道也。太極无極也。萬物之生。負陰而抱陽。莫不有太極。莫不有兩儀。絪縕交感。變化不窮。形一受其生。神一發其智。情僞出焉。萬緒起焉。易所以定吉凶而生大業。故易者。陰陽之道也。卦者。陰陽之物也。爻者。陰陽之動也。卦雖不同。所同者奇耦。爻雖不同。所同者九六。是以六十四卦爲其體。三百八十四爻互爲其用。遠在六合之

外近在一身之中暫於瞬息微於動靜莫不有卦之象焉莫不有爻之義焉至哉易乎其道至大而无不包其用至神而无不存時固未始有一而卦未始有定象事固未始有窮而爻亦未始有定位以一時而索卦則拘於无變非易也以一事而明爻則窒而不通非易也知所謂卦爻象之義而不知有卦爻象之用亦非易也故得之於精神之運心

術之動與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶然後可以謂之知易也雖然易之有卦易之已形者也卦之有爻卦之已見者也已形已見者可以言知未形未見者不可以名求則所謂易者果何如哉此學者所當知也

周易本義目錄

明善堂重梓

卷一

乾　坤　屯　蒙　需
訟　師　比　小畜　履
泰　否　同人　大有　謙
豫　隨　蠱　臨　觀
噬嗑　賁　剝　復　无妄

大畜　頤　大過　坎　離

卷二

咸　恒　遯　大壯　晉

明夷　家人　睽　蹇　解

損　益　夬　姤　萃

升　困　井　革　鼎

震　艮　漸　歸妹　豐

旅　巽　兌　渙　節

中孚 小過 既濟 未濟

卷三

繫辭上傳

繫辭下傳

卷四

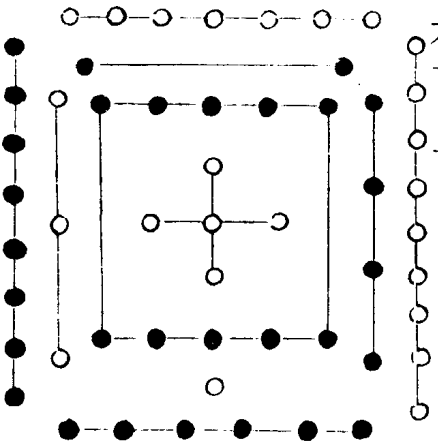
說卦傳

序卦傳

雜卦傳

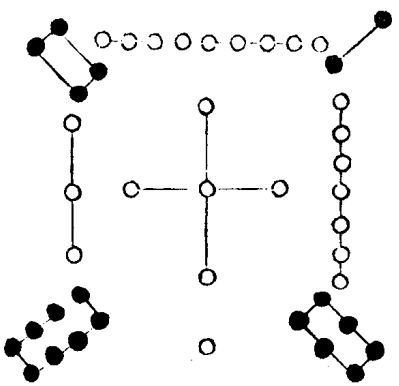
河圖

朱子圖說

繫辭傳曰。河出圖。洛出書。聖人則之。又曰。天一。地二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十。天數五。地數五。五位相得而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數。五十有五。此所以成變化而行鬼神也。此河圖之數也。洛書蓋取

洛書

龜象。故其數。戴九。履一。左三右七。二四爲肩。六八爲足。蔡元定曰。圖書之象。白漢孔安國劉歆。魏關朗子明。有宋康節先生邵雍堯夫。皆謂如此。主劉牧始兩易其名。而諸家因之。故今復之。悉從其舊。

伏羲八卦次序

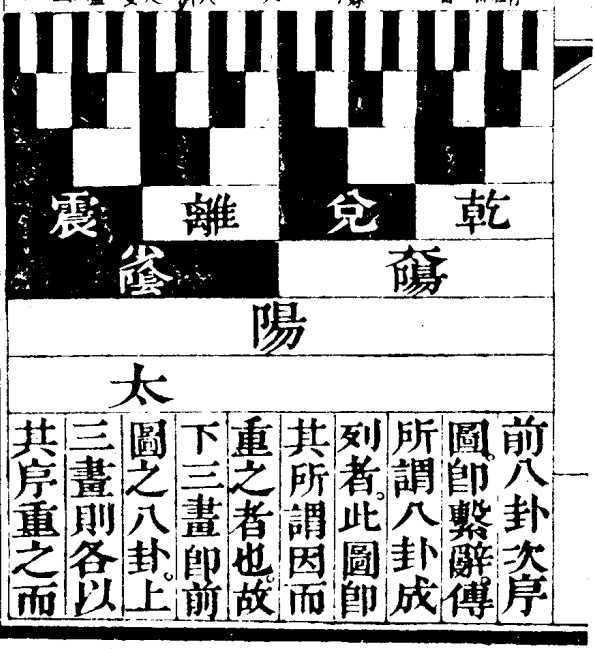
繫辭傳曰。易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。邵子曰。一分爲二。二分爲四。四分爲八也。說卦傳曰。易逆數也。邵子曰。乾一。兌二。離三。震四。巽五。坎六。艮七。坤八。自乾至坤。皆得未生之卦。若逆推四時之比也。後六十四卦次序。故此。

伏羲八卦方位

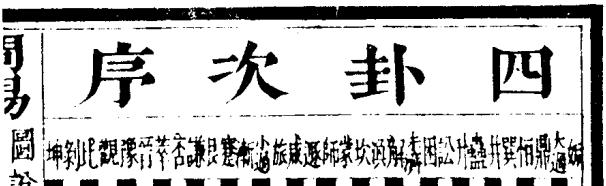
說卦傳曰。天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。數往者順。知來者逆。邵子曰。乾南。坤北。離東。坎西。震東北。巽東南。艮西南。兌西北。自震至乾。為順。自巽至坤。為逆。後六十四卦方位放此。

伏羲六十

前八卦次序圖。即繫辭傳所謂八卦成列者。此圖即其所謂因而重之者也。故下三畫即前圖之八卦。上三畫則各以其序重之而

四卦次序

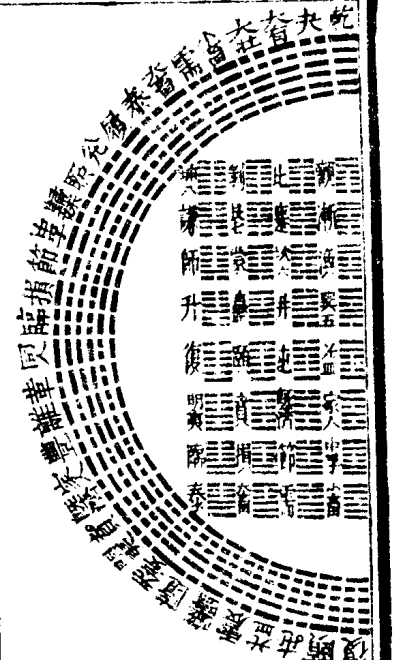
極下卦因亦各衍而爲八也。若逐爻漸生。則邵子所謂八分爲十六。十六分爲三十二。三十二分爲六十四者。尤見法象自然之妙也。

伏羲六十

伏羲四圖其說皆出邵氏蓋邵氏得之李之才挺之挺之得之穆修伯長伯長得之華山希夷先生陳摶圖南者所謂先天之學也此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午

四卦方位

中。極於子中。其陽在南。其陰在北。方布者。乾始於西北坤盡於東南。其陽在北。其陰在南。此二者。陰陽對待之數。圓於外者為陽。方於中者為陰。圓者動而為天。方者靜而為地者也。

文王八卦次序

乾父 艮坎震

坤母 兌離巽

震爲長男得乾初爻

坎爲中男得乾中爻

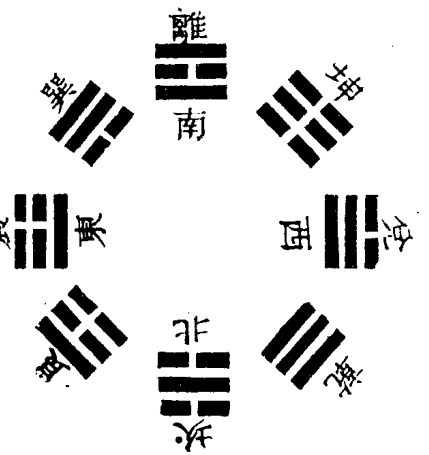
艮爲少男得乾上爻

巽爲長女得坤初爻

離爲中女得坤中爻

兌爲少女得坤上爻

文王八卦方位

右見說卦。邵子曰此文王八卦。乃入用之位。後天之學也。

卦變圖 象傳或以卦變爲說。今作此圖以明之。蓋易中之一義，非盡卦作易之本旨也。

凡一陰一陽之卦各六。皆自復姤而來。五陰五陽。卦同圖異。

剝 比 豫 謙 師

復

夬 大有 鼎 履 小畜

姤

凡二陰二陽之卦各十有五。皆自臨遯而

來。四陰四陽。卦同圖異。
頤屯震翼臨
蒙坎解升
艮蹇過
晉萃
觀
蠱鼎巽訟遯
革離家人姜
圖說

䷄兌䷢睽䷧蹇

䷂需䷃畜

䷊泰

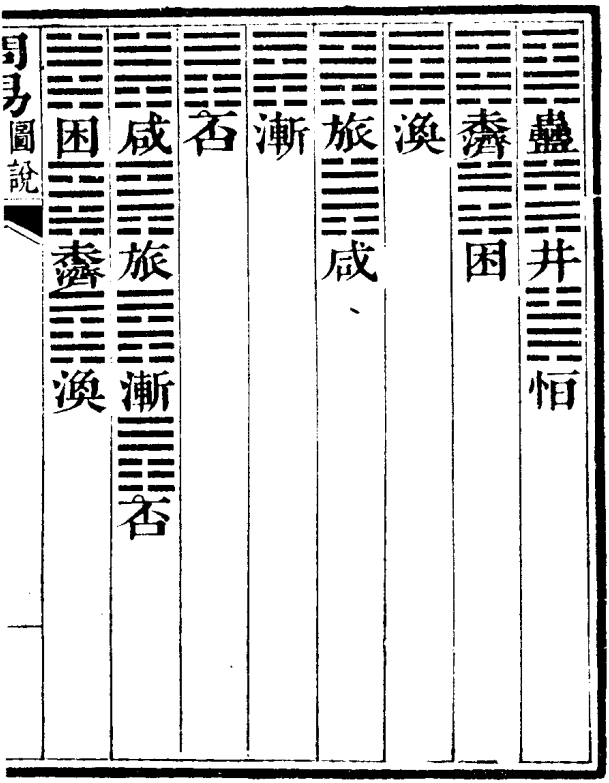
凡三陰三陽之卦各二十。皆自泰否而來。

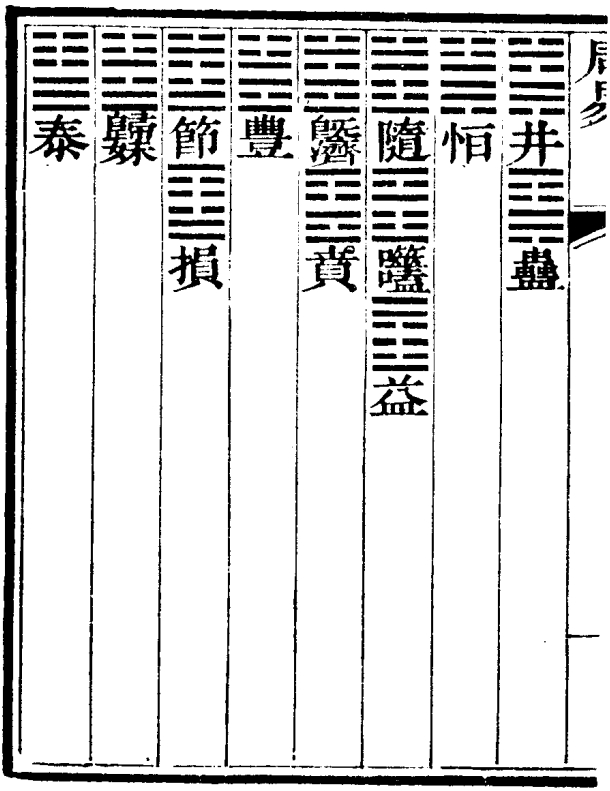
䷨損䷩節䷿鼎䷊泰

䷕賁䷺鹽䷶豐

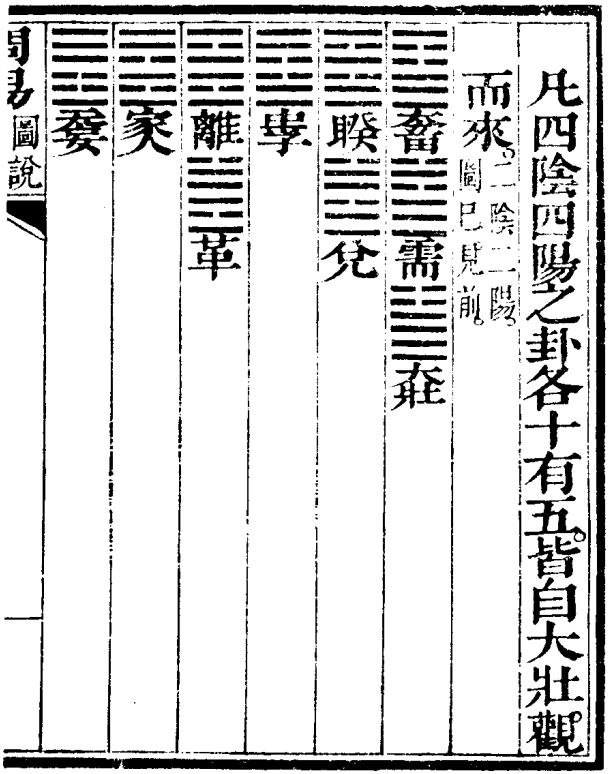
䷬萃䷮隨

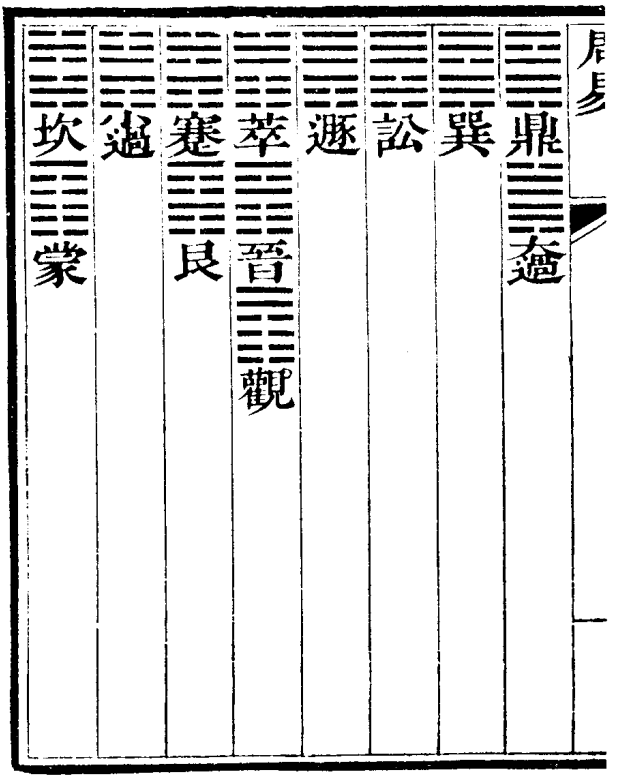
䷩益

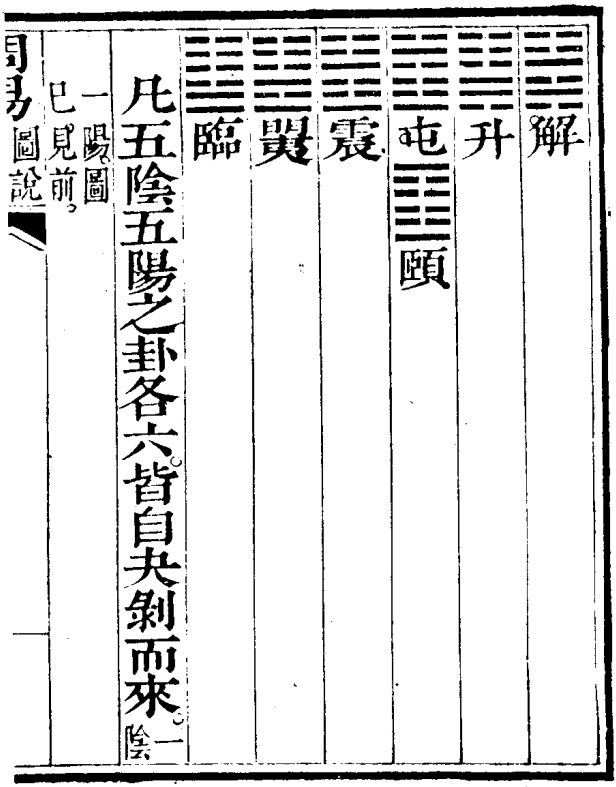

蠱
井
恒
蹇
困
渙
旅
咸
漸
否
咸
旅
漸
否
困
蹇
渙

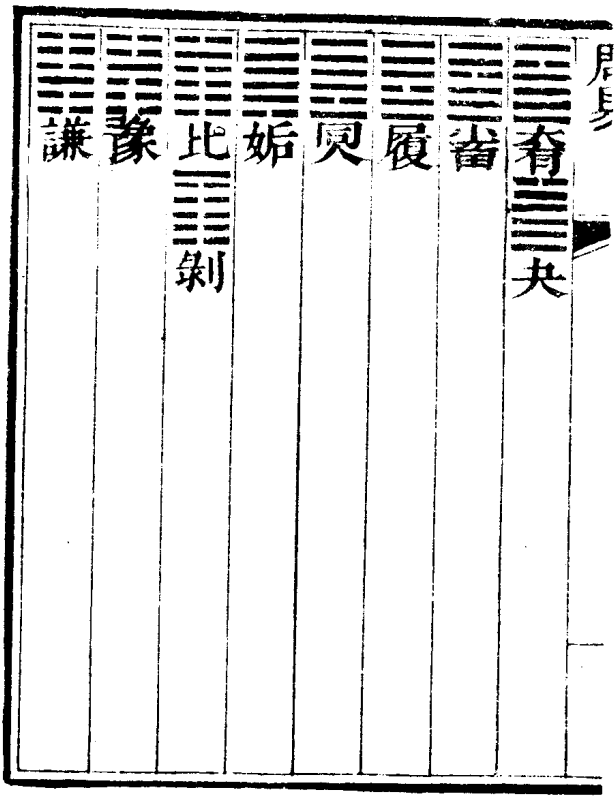

井 蠱
恒
隨 噬嗑 益
鼎 賁
豐
節 損
巽
泰

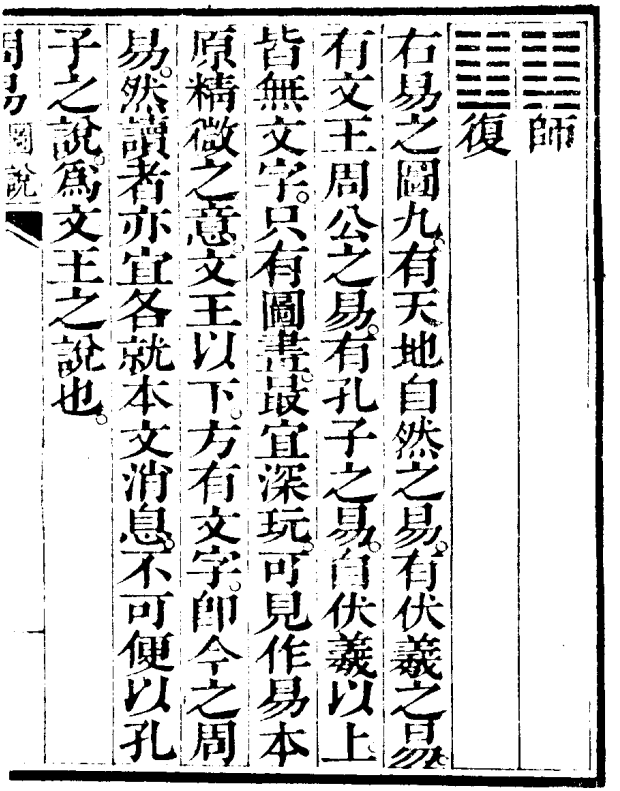
凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來（二陰二陽之圖已見前）

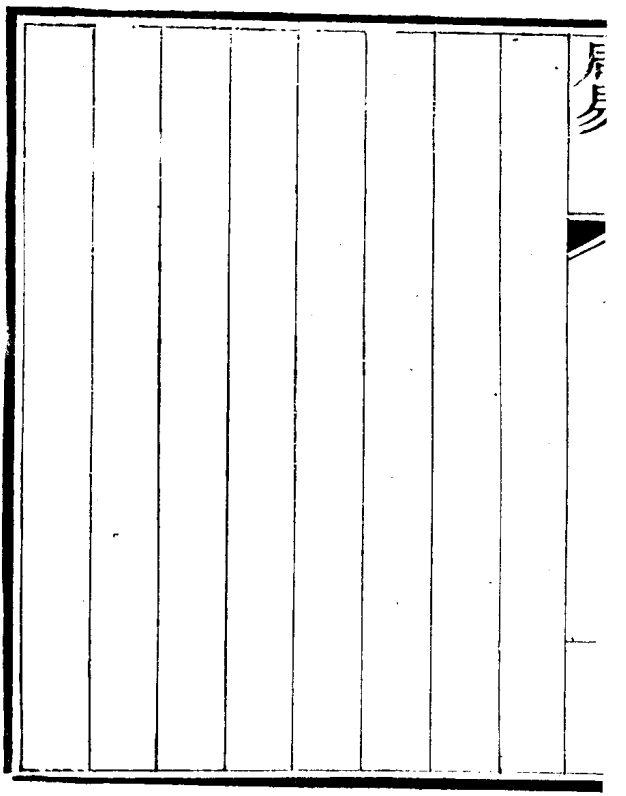

鼎
巽
訟
遯
萃
晉
觀
蹇
艮
遘
坎
蒙

解
升
屯
頤
震
巽
臨
凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來一陰
一陽圖已見前
周易圖說

大有
省
履
觀
姤
剝
豫
謙

師
復
右易之圖九。有天地自然之易。有伏羲之易。有文王周公之易。有孔子之易。自伏羲以上。皆無文字。只有圖畫。最宜深玩。可見作易本原精微之意。文王以下。方有文字。即今之周易。然讀者亦宜各就本文消息。不可便以孔子之說。爲文王之說也。
周易圖說

周易本義卦歌

八卦取象歌

☰乾三連　☷坤六斷

☳震仰盂　☶艮覆碗

☲離中虛　☵坎中滿

☱兌上缺　☴巽下斷

分宮卦象次序

乾爲天　天風姤　天山遯

天地否　風地觀　山地剝
火地晉　火天大有　坎爲水
水澤節　水雷屯　水火旣濟
澤火革　雷火豐　地火明夷
地水師　艮爲山　山火賁
山天大畜　山澤損　火澤睽
天澤履　風澤中孚　風山漸
震爲雷　雷地豫　雷水解

雷風恒　地風升　水風井

澤風大過　澤雷隨　巽爲風

風天小畜　風火家人　風雷益

天雷无妄　火雷噬嗑　山雷頤

山風蠱　離爲火　火山旅

火風鼎　火水未濟　山水蒙

風水渙　天水訟　天火同人

坤爲地　地雷復　地澤臨

地天泰　雷天大壯　澤天夬

水天需　水地比　兌爲澤

澤水困　澤地萃　澤山咸

水山蹇　地山謙　雷山小過

雷澤歸妹

上下經卦名次序歌

乾坤屯蒙需訟師　比小畜兮履泰否

同人大有謙豫隨　蠱臨觀兮噬嗑賁

剝復无妄大畜頤　大過坎離三十備
咸恒遯兮及大壯　晉與明夷家人睽
蹇解損益夬姤萃　升困井革鼎震繼
艮漸歸妹豐旅巽　兌渙節兮中孚至
小過既濟兼未濟　是爲下經三十四

上下經卦變歌

訟自遯變泰歸妹　否從漸來隨三位
首困噬嗑未濟兼　蠱三變賁井既濟

噬嗑六五本益生　賁原於損既濟會
无妄訟來大畜需　咸旅恒豐皆疑似
晉從觀更睽有三　離與中孚家人係
蹇利西南小過來　解升二卦相爲贅
鼎由巽變漸渙旅　渙自漸來終於是

筮儀

擇地潔處爲蓍室。南戶。置牀于室中央。牀大約長五尺。廣三尺。毋太近壁。蓍五十莖。韜以繒帛。貯以皂囊。納之櫝中。置于牀北。櫝以竹筒。或堅木。或布漆爲之。圓徑三寸。如蓍之長。半爲底。半爲蓋。下別爲臺而之。使不偃仆。設木格于櫝南。居牀二分之北。格。以橫木板爲之。高一尺。長竟牀。當中爲兩大刻。相距一尺。大刻之西。爲三小刻。相距各五寸。許下施橫足。側立案上。置香爐一于格南。香合一于爐南。日灶香致敬。將筮。則洒掃拂

拭滌硯一。注水及筆一。墨一。黃漆板一。于爐東東上。筮者齊潔衣冠北面。盥手焚香致敬。齊側皆反。○筮者北面。見儀禮。若使人筮。則主人焚香畢。少退。北面立。筮者進立於牀前少西。南向受命。主人直述所占之事。筮者右還北向立。兩許諾。主人右還西向立。兩手奉櫝蓋。置于格南爐北。出蓍于櫝。去囊解韜。置于櫝東。合五十策。兩手執之。熏於爐上。此後所用蓍策之數。其說並見啟蒙。命之曰。假爾泰筮有常。假爾泰筮有常。某官姓名。今以某事云云。未知

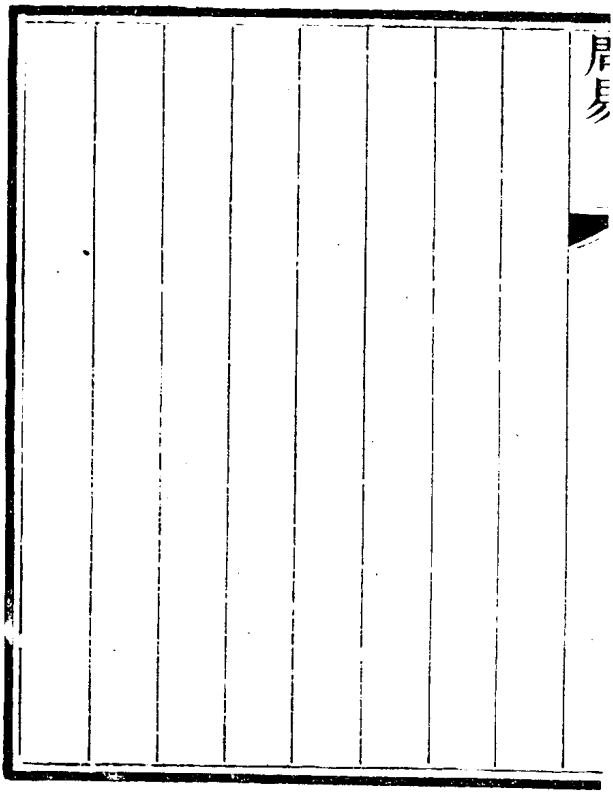
可否。爰質所疑于神于靈。吉凶得失。悔吝憂虞。惟爾有神。尚明告之。乃以右手取其一策。反於櫝中。而以左右手中分四十九策。置格之左右兩大刻。此第一營。所謂分而爲二以象兩者也。次以左手取左大刻之策執之。而以右手取右大刻之一策。掛于左手之小指間。此第二營。所謂掛一以象三者也。次以右手四揲左手之策。此第三營之半。所謂揲之以四以象四時者也。次歸其所餘之策。或一。或二。或三。或

四而扐之左手无名指間。此第四營之半。所謂歸奇於扐以象閏者也。次以右手反過揲之策於左大刻。遂取右大刻之策執之。而以左手四揲之。此第三營之半。次歸其所餘之策。如前。而扐之左手中指之間。此第四營之半。所謂再扐以象再閏者也。一變所餘之策。左一則右必三。左二則右亦二。左三則右必一。左四則右亦四。通掛一之策。不五則九。五以一其四而爲奇。九以兩其四而爲偶。奇者三而偶者一也。次以右手反過揲之策於右大刻。而合左手一掛二扐之策。置於格上

第一小刻。以東爲上。後放此。是爲一變。再兩手取左右大刻之蓍合之。或四十四策。或四十策。復四營如第一變之儀。而置其掛扐之策於格上第二小刻。是爲二變。二變所餘之策。左一則右必二。左二則右必一。左三則右必四。左四則右必三。通掛一之策。不四則八。四以一其四而爲奇。八以兩其四而爲偶。奇偶各得四之。又再取左右大刻之蓍合之。或四十策。或三十六策。或三十二策。復四營如第二變之儀。而置其掛扐之策於格上第三小刻。是爲三變。三變餘策。與二

變同三變既畢乃視其三變所得掛扐過揲之策而畫其爻於版掛扐之數五四爲奇九八爲偶掛扐三奇合十三策則過揲三十六策而爲老陽其畫爲口所謂重也掛扐兩奇一偶合十七策則過揲三十二策而爲少陰其畫爲--所謂拆也掛扐兩偶一奇合二十一策則過揲二十八策而爲少陽其畫爲一所謂單也掛扐三偶合二十五策則過揲二十四策而爲老陰其畫爲×所謂交也如是每三變而成爻第一第四第七第十第十三第十六凡六變竝同但第三變以下不命而但用四十九蓍耳第二第五第八第十一第十四第十七凡六變亦同第三第六第九第十二第十五第十八凡六變亦同凡十有

八變而成卦。乃考其卦之變而占其事之吉凶。卦變別有圖說見啟蒙。禮畢。韜蓍櫝之以櫜。入櫝加蓋。斂筆硯墨版。再焚香致敬而退。如使人筮則主人焚香。揖筮者而退。

周易卷之一

朱熹本義

周易上經

周。代名也。易。書名也。其卦本代義所畫。有交易變易之義。故謂之易。其辭則文王周公所繫。故繫之周。以其簡奏重大。故分爲上下兩篇。經。則伏羲之畫。文王周公之辭也。幷孔子所作之傳十篇。凡十二篇。中間頗爲諸儒所亂。近世晁氏始正其失。而未能盡合古文。呂氏又更定。著爲經二卷。傳十卷。乃復孔氏之舊云。

䷀ 乾下
乾上

乾。元亨。利貞。乾。渠焉反。○六畫者。伏羲所畫之卦也。一者。奇也。陽之數也。乾

者。健也。陽之性也。本註乾字。三畫卦之名也。下者。內卦也。上者。外卦也。經文乾字。六畫卦之名也。伏羲仰觀俯察。見陰陽有奇偶之數。故畫一奇以象陽。畫一偶以象陰。見一陰一陽。有各生一陰一陽之象。故自下而上。再倍而三。以成八卦。見陽之性健。而其成形之大者爲天。故三奇之卦。名之曰乾。而擬之於天也。三畫已具。八卦已成。則又三倍其畫。以成六畫。而於八卦之上。各加八卦。以成六十四卦也。此卦六畫皆奇。上下皆乾。則陽之純而健之至也。故乾之名。天之象。皆不易焉。元亨利貞。文王所繫之辭。以斷一卦之吉凶。所謂彖辭者也。元。大也。亨。通也。利。宜也。貞。正而固也。文王以爲乾道大通而至正。故於筮得此卦。而六爻皆不變者。言其占當得大通。而必利在正固。然後可以保其終也。此聖人所以

作易教人卜筮而可以開物成務之精意餘卦放此○初九潛龍勿用
潛捷言反○初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故以下爻爲初陽數九爲老七爲少老變而少不變故謂陽爻爲九潛龍勿用周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用故其象爲潛龍其占曰勿用凡遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也餘爻放此九二見龍在田利見大人
見龍之見音現卦內並同○二謂自下而上第二爻也爻放此九二剛健中正出潛離隱澤及於物物所利見故其象爲見龍在田其占爲利見大人九二雖未得位而大人之德已著常人不足以當之故值此爻之變者但爲利見此人而已蓋亦謂在下之大人

也。此以爻與占者。相爲主賓。自爲一例。若有見龍之德。則爲利見九五在上之大人矣。

九三。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。九。陽爻。三。陽位。重剛不中。居下之上。乃危地也。然性體剛健。有能乾乾惕厲之象。故其占如此。君子。指占者而言。言能憂懼如是。則雖處危地而无咎也。

九四。或躍在淵。无咎。或者。疑而未定之辭。躍者。无所緣而絶於地。特未飛爾。淵者。上空下洞。深昧不測之所。龍之在是。若下於田。或躍而起。則向乎天矣。九陽四陰。居上之下。改革之際。進退未定之時也。故其象如此。其占能隨時進退。則无咎也。

九五。飛龍在天。利見大人。剛健中正。以居尊位。如以聖人之德。居聖人之位。故其象如此。而占法與九二

同。特所利見者在上之大人爾。若有其位。則爲利見九二在下之大人也。**上九。亢龍有悔。**亢古浪反悔呼罪反卦內並同○上者。最上一爻之名。亢者。過於上而不能下之意也。陽極於上。動必有悔。故其象占如此。**用九。見羣龍无首吉。**用九。言凡筮得陽爻者。皆用九而不用七。蓋諸卦百九十二陽爻之通例也。以此卦純陽而居首。故於此發之。而聖人因繫之辭。使遇此卦而六爻皆變者。卽此占之。蓋六陽皆變。剛而能柔。吉之道也。故爲羣龍无首之象。而其占爲如是則吉也。春秋傳曰。乾之坤。曰。見羣龍无首吉。蓋卽純坤卦辭。牝馬之貞。先迷後得。東北喪朋之意。○**象曰。大哉乾元。萬物資始。乃統天。**象吐亂反○象。卽文王所繫之

辭。傳者。孔子所以釋經之辭也。後凡言傳者放此。○此專以天道明乾義又析元亨利貞爲四德。以發明之。而此一節首釋元義也。大哉。嘆辭。元。大也。始也。乾元。天德之大始。故萬物之生。皆資之以爲始也。又爲四德之首。而貫乎天德之始終。故曰統天。雲行雨施。品物流形。施始豉反。卦內並同○此釋乾之亨也。大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。始。卽元也。終。謂貞也。不終則无始。不貞則无以爲元也。此言聖人大明乾道之終始。則見卦之六位。各以時成。而乘此六陽以行天道。是乃聖人之元亨也。乾道變化。各正性命。保合大和。乃利貞。大音泰。後同○變者。化之漸。化者。變之成。物所受爲性。天所賦

爲命。大和。陰陽會合冲和之氣也。各正者得於有生之初。保合者。全於已生之後。此言乾道變化。无所不利。而萬物各得其性命以自全。以釋利貞之義也。**首出庶物**。萬國咸寧。聖人在上。高出於物。猶乾道之變化也。萬國各得其所而咸寧。猶萬物之各正性命。而保合太和也。此言聖人之利貞也。蓋嘗統而論之。元者。物之始生亨者。物之暢茂。利。則向於實也。貞。則實之成也。實之既成。則其根蒂脫落。可復種而生矣。此四德之所以循環而无端也。然而四者之間。生氣流行。初无間斷。此元之所以包四德而統天也。其以聖人而言。則孔子之意。蓋以此卦爲聖人得天位。行天道。而致太平之占也。雖其文義有非文王之舊者。然讀者各以其意求之。則竝行而不悖也。坤卦放此。○**象**

曰。天行健。君子以自強不息。象者卦之上下兩象。及兩象之六爻。周公所繫之辭也。○天。乾卦之象也。凡重卦皆取重義。此獨不然者。天一而已。但言天行。則見其一日一周。而明日又一周。若重復之象。非至健不能也。君子法之。不以人欲害其天德之剛。則自強而不息矣。潛龍勿用。陽在下也。陽。謂九。下。謂潛見龍在田。德施普也。終日乾乾。反復道也。反復方服反注同。○反復。重復踐行之意。或躍在淵。進无咎也。可以進而不必進也。飛龍在天。大人造也。造。祖早反。○造。猶作也。亢龍有悔。盈不可久也。用九。天德不可爲首也。

言陽剛不可爲物先。故六陽皆變而吉。○天行以下。先儒謂之大象。潛龍以下。先儒謂之小象。後放此。○文言曰。元者善之長也。亨者嘉之會也。利者義之和也。貞者事之幹也。長之丈反下同○此篇申象傳象傳之意。以盡乾坤二卦之蘊。而餘卦之說。因可以例推云。○元者。生物之始。天地之德。莫先於此。故於時爲春。於人則爲仁。而衆善之長也。亨者。生物之通。物至於此。莫不嘉美。故於時爲夏。於人則爲禮。而衆美之會也。利者。生物之遂。物各得宜。不相妨害。故於時爲秋。於人則爲義。而得其分之和也。貞者。生物之成。實理具備。隨在各足。故於時爲冬。於人則爲智。而爲衆事之幹。幹。木之身。而枝葉所依以立者也。君子體

仁足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。以仁爲體。則无一物不在所愛之中。故足以長人。嘉其所會。則无不合禮。使物各得其所利。則義無不和。貞固者。知正之所在而固守之。所謂知而弗去者也。故足以爲事之幹。君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。非君子之至健。无以行此。故曰乾元亨利貞。○此第一節。申彖傳之意。與春秋傳所載穆姜之言不異。疑古者已有此語。穆姜稱之。而夫子亦有取焉。故下文別以子曰表孔子之辭。蓋傳者欲以明此章之爲古語也。初九。曰。潛龍勿用。何謂也。子曰。龍德而隱者也。不易乎世。不成

乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也樂歷各反確苦學反○龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所守大抵乾卦六爻爻言皆以聖人明之有隱顯而无淺深也九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛德之至也閑邪存其誠无敎亦保之意言君德也者釋大人之爲九二也九

三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也。子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣幾堅溪反○忠信主於心者无一念之不誠也脩辭見於事者无一言之不實也雖有忠信之心然非脩辭立誠則无以居之知至至之進德之事知終終之居業之事所以終日乾乾而夕猶惕若者以此故也可上可下不驕不憂所謂无咎也九四曰

或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非爲邪也。進退无恒。非離羣也。君子進德脩業。欲及時也。故无咎。離力智反。○內卦以德學言。外卦以時位言。進德脩業。九三備矣。此則欲其及時而進也。九五曰。飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。同氣相求。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物覩。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。應去聲。燥上聲。○作。起也。物。猶人也。覩。釋利見之意也。本乎天者。謂動物。本乎地者。謂植物。物

各從其類聖人人類之首也故興起於上則人皆見之上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿不來輔助之也○此第二節申象傳之意潛龍勿用下也見龍在田時舍也舍去聲○言未爲時用也終日乾乾行事也或躍在淵自試也未遠有爲姑試其可飛龍在天上治也治陳知反○居上以治下亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也治直意反○言乾元用九見與他卦不同

君道剛而能柔。天下无不治矣。○此第三節。再申前意。潛龍勿用。陽氣潛藏。見龍在田。天下文明。雖不在上位。然天下已被其化。終日乾乾。與時偕行。時當然也。或躍在淵。乾道乃革。離下而上。變革之時。飛龍在天。乃位乎天德。天德。即天位也。蓋惟有是德。乃宜居是位。故以名之。亢龍有悔。與時偕極。乾元用九。乃見天則。剛而能柔。天之法也。○此第四節。又申前意。乾元者始而亨者也。始則必亨。理勢然也。利貞者性情也。收斂歸藏。乃見性情之實。乾始能以美利利天下。不言所利。大

矣哉。始者。元而亨也。利天下者。利也。不言所利者。貞也。或曰。坤利牝馬。則言所利矣。

大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。剛以體言。健其行无過不及。正者。其立不偏。四者。乾之德也。純者。不雜於陰柔。粹者。不雜於邪惡。蓋剛健中正之至極。而精者。又純粹之至極也。或疑乾剛无柔。不得言中正者。不然也。天地之間。本一氣之流行。而有動靜爾。以其流行之統體而言。則但謂之乾。而无所不包矣。以其動靜分之。然後有陰陽剛柔之別也。六爻發揮。旁通情也。旁通猶言曲盡。時乘六龍以御天也。雲行雨施。天下平也。言聖人時乘六龍以御天。則如天之雲行雨施而天下平也。○此第五節。復申首章之意。

君子以成德爲行。日可見之行也。潛之爲言也。隱而未見。行而未成。是以君子弗用也。行並去聲未見之見音現。○成德。已成之德也。初九固成德。但其行未可見爾。君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。蓋由四者以成大人之德再言君德。以深明九二之爲大人也。九三。重剛而不中。上不在天。下不在田。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。重平聲下同。○重剛。謂陽爻陽位。九四。重剛而不中。上不在

天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎九四非重剛重字疑衍在人謂三或者隨時而未定也夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎夫音扶先所薦反後胡茂反○大人即釋爻辭所利見之大人也有是德而當其位乃可以當之人與天地鬼神本无二理特蔽於有我之私是以梏於形體而不能相通大人无私以道爲體曾何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所爲默與道契後天

奉天。謂知理如是。奉而行之。回紇謂郭子儀曰。卜者言此行當見一大人而還。其占益與此合。若子儀者。雖未及乎夫子之所論。然其至公无我。亦可謂當時之大人矣。亢之為言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。喪息浪反。○所以動而有悔也。其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。知其理勢如是而處之以道。則不至於有悔矣。固非計私以避害者也。再言其唯聖人乎。始若設問而來自應之也。○此第六節。復申第二第三第四節之意。

䷁ 坤下
䷁ 坤上

坤。元亨。利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得主利。西南得朋。東北喪朋。安貞吉。牝頻忍反喪息浪反

卦中並同。○一者偶也。陰之數也。坤者順也。陰之性也。註中者。三畫卦之名也。經中者。六畫卦之名也。陰之成形。莫大於地。此卦三畫皆偶。故名坤而象地。重之又得坤焉。則是陰之純。順之至。故其名與象。皆不易也。牝馬。順而健行者。陽先陰後。陽主義。陰主利。西南陰方。東北陽方。安。順之爲也。貞。健之守也。遇此卦者。其占爲大亨。而利以順健爲正。如有所往。則允迷後得。而主於利。往西南則得朋。往東北則喪朋。大抵能安於正。則吉也。

象曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。此以地道明坤之義。

而首言元也。至極也。比大義差緩。始者。氣之始。生者。形之始。順承天施。地之道也。坤厚載物。德合無疆。含弘光大。品物咸亨。疆居良反下同○言亨也。德合无疆。謂配乾也。牝馬地類。行地无疆。柔順利貞。君子攸行。言利貞也。馬乾之象。而以爲地類者。牝陰物。而馬又行地之物也。行地无疆。則順而健矣。柔順利貞。坤之德也。君子攸行。人之所行。如坤之德也。所行如是。則其占如下文所云也。先迷失道。後順得常。西南得朋。乃與類行。東北喪朋。乃終有慶。陽大陰小。陽得兼陰。陰不得兼陽。故坤之德。常減於乾之半也。東北雖喪朋。然反之西南。則終有慶矣。安

貞之吉。應地无疆。安而且貞。地之德也。象曰。地勢坤。君子以厚德載物。地。坤之象。亦一而已。故不言重。而言其勢之順。則見其高下相因之无窮。至順極厚。而无所不載也。○初六。履霜。堅冰至。六。陰爻之名。陰數六。老而八少。故謂陰爻爲六也。霜。陰氣所結。盛則水凍。而爲冰。此爻陰始生於下。其端甚微。而其勢必盛。故其象如履霜。則知堅冰之將至也。夫陰陽者。造化之本。不能相无。而消長有常。亦非人所能損益也。然陽主生。陰主殺。則其類有淑慝之分焉。故聖人作易。於其不能相无者。既以健順仁義之屬明之。而无所偏主。至其消長之際。淑慝之分。則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉。蓋所以贊化育而參天地者。其旨深矣。不言其占者

謹微之意已可見於象中矣。象曰。履霜堅冰。陰始凝也。馴致其道至堅冰也。凝魚陵反馴詳倫反○按魏志。作初六履霜。今當從之。馴。順習也。○六二。直方大。不習无不利。柔順正直也。賦形有定。坤之方也。德合无疆。坤之大也。六二柔順而中正。又得坤道之純者。故其德內直外方。而又盛大。不待學習而无不利。占者有其德。則其占如是也。象曰。六二之動直以方也。不習无不利。地道光也。○六三。含章可貞。或從王事。无成有終。六陰三陽內含章美。可貞以守。然居下之上。不終含藏。故或時出而從上之事。則始雖無成。而後必有終。

爻有此象故戒占者有此德則如此占也象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也知音智○六四括囊无咎无譽括古活反譽音餘又音預○括囊言結囊口而不出也譽者過實之名謹密如是則无咎而亦无譽矣六四重陰不中故其象占如此蓋或事當謹密或時當隱遯也象曰括囊无咎慎不害也○六五黃裳元吉黃中色裳下飾六五以陰居尊中順之德充諸內而見于外故其象如此而其占爲大善之吉也占者德必如是則其占亦如是矣春秋傳南蒯將叛筮得此爻以爲大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗外強內温忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中

之色也。裳下之飾也。元善之長也。中不忠不得其色。下不共不得其飾。事不善不得其極。且夫易不可以占險。三者有闕。筮雖當未也。後剝果敗。此可以見占法矣。象曰。黃裳元吉。文在中也。文在中而見於外也。○上六。龍戰於野。其血玄黃。陰盛之極。至與陽爭。兩敗俱傷其象如此。占者如是。其凶可知。象曰。龍戰於野。其道窮也。○用六。利永貞。用六。言凡筮得陰爻者。皆用六而不用八。亦通例也。以此卦純陰而居首。故發之。遇此卦而六爻俱變者。其占如此。辭蓋陰柔而不能固守。變而爲陽。則能永貞矣。故戒占者以利永貞。即乾之利貞也。自坤而變。故不足於元亨云。象曰。用六永貞。以大

終也。初陰後陽。故曰大終。○文言曰。坤至柔而動也剛。至靜而德方。剛方。釋牝馬之貞也。方。謂生物有常。後得主而有常。程傳曰。主下當有利字。含萬物而化光。復明亨義。坤道其順乎。承天而時行。復明順承天之義。○此以上申彖傳之意。積善之家必有餘慶。積不善之家必有餘殃。臣弑其君。子弑其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辯之不早辯也。易曰。履霜堅冰至。蓋言順也。慶叶韻。匹羊反。○古字順愼通用。按此當作愼。言當辯之於微也。

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也此以學而言之也正謂本體之守也義謂裁制敬則本體之守也直內方外程傳備矣不孤言大也疑故習而後利不疑則何假於習○傳曰直言其正也方言其義也君子主敬以直其內守義以方其外敬立而內直義形而外方義形於外非在外也敬義既立其德盛矣不期大而大矣德不孤也无所用而不周无所施而不利孰爲疑乎陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

天地變化草木蕃。天地閉賢人隱。易曰。括囊。无咎无譽。蓋言謹也。君子黃中通理。黃中。言中德在內。釋黃字之義也。正位居體。雖在尊位。而居下體。釋裳字之義也。美在其中。而暢於四支。發於事業。美之至也。美在其中。復釋黃中。暢於四支。復釋居體。陰疑於陽必戰。爲其嫌於无陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血焉。夫玄黃者。天地之雜也。天玄而地黃。爲于僞反離力智反夫音扶。○疑。謂鈞敵而无小大之差也。坤雖无陽。然陽未嘗无也。血陰屬。蓋氣陽而血陰

也。玄黃。天地之正色。言陰陽皆傷也。○此以上申象傳之意。

震下
坎上

屯。元亨。利貞。勿用有攸往。利建侯。屯張倫反○震坎皆三畫卦之名。震一陽動於二陰之下。故其德爲動。其象爲雷。坎一陽陷於二陰之間。故其德爲陷。爲險。其象爲雲。爲雨。爲水。屯。六畫卦之名也。難也。物始生而未通之意。故其爲字。象艸穿地。始出而未申也。其卦以震遇坎。乾坤始交而遇險陷。故其名爲屯。震動在下。坎險在上。是能動乎險中。能動雖可以亨。而在險則宜守正。而未可遽進。故筮得之者。其占爲大亨而利於正。但未可遽有所往耳。又初九陽居陰下。而爲成卦之主。是能以賢下人。

得民而可君之象。故筮立君者。遇之則吉也。**象曰**。屯剛柔始交而難生。難乃旦反。六二象同。○以二體釋卦名義。始交。謂震。難生。謂坎。**動乎險中**。大亨貞。以二體之德釋卦辭。動。震之爲也。險。坎之地也。自此以下。釋元亨利貞。乃用文王本意。**雷雨之動滿盈**。天造草昧。宜建侯而不寧。以二體之象釋卦辭。雷。震象。雨。坎象。天造。猶言天運。草。雜亂。昧。晦冥也。陰陽交而雷雨作。雜亂晦冥。塞乎兩間。天下未定。名分未明。宜立君以統治。而未可遽謂安寧之時也。不取初九爻義者。取義多端。姑舉其一也。**象曰**。雲雷屯君子以經綸。坎。不言水而言雲者。未通之意。經綸。治絲之事。經。引之。綸。理之也。屯。難之

世。君子有爲之時也。○初九。磐桓。利居貞。利建侯。磐步干反○磐桓。難進之貌。屯難之初。以陽在下。又居動體。而上應陰柔險陷之爻。故有磐桓之象。然居得其正。故其占利於居貞。又本成卦之主。以陽下陰。爲民所歸。侯之象也。故其象又如此。而占者如是。則利建以爲侯也。象曰。雖磐桓。志行正也。以貴下賤。大得民也。下遐嫁反○六二。屯如。邅如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字。邅張連反○班。分布不進之貌。字。許嫁也。禮曰。女子許嫁。笄而字。六二陰柔中正。有應於上。而乘初剛。故爲所難而邅回不進。然初非爲寇也。乃求與已爲婚媾耳。但已守正。故不之許

至于十年。數窮理極。則妄求者去。正應者合。而可許矣。爻有此象。故因以戒占者。象曰。六二之難。乘剛也。十年乃字。反常也。○六三。即鹿无虞。惟入於林中。君子幾。不如舍。往吝。幾音機。舍音捨。象同。○陰柔居下。不中不正。上无正應。妄行取困。爲逐鹿无虞陷入林中之象。君子見幾。不如舍去。若往逐而不舍。必致羞吝。戒占者宜如是也。象曰。即鹿无虞。以從禽也。君子舍之。往吝窮也。○六四。乘馬班如。求婚媾。往吉。无不利。陰柔居屯。不能上進。故爲乘馬班如之象。然初九守正居下。以應於己。故其占爲下求婚媾則吉也。象

曰。求而往。明也。〇九五。屯其膏。小。貞吉。大。貞凶。九五雖以陽剛中正。居尊位。然當屯之時。陷於險屯。雖有六二正應而陰柔才弱。不足以濟。初九得民於下。衆皆歸之。九五坎體有膏潤而不得施。爲屯其膏之象。占者以處小事。則守正猶可獲吉。以處大事。則雖正而不免於凶。象曰。屯其膏。施未光也。施始豉反〇上六。乘馬班如。泣血漣如。陰柔无應。處屯之終。進无所之。憂懼而已。故其象如此。象曰。泣血漣如。何可長也。

☵坎下
☶艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞告古毒反三息暫反下同○艮亦三畫卦之名一陽止於二陰之上故其德爲止其象爲山蒙昧也物生之初蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙之地也內險外止蒙之意也故其名爲蒙亨以下占辭也九二內卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼穉而蒙昧謂五也筮者明則人當求我而其亨在人筮者暗則我當求人而其亨在我人求我者當視其可否而應之我求人者當致其精一而扣之而明者之養蒙與蒙者之自養又皆利於以正也彖曰蒙山下有險險而止蒙以卦象卦德釋卦名

有兩義。蒙亨以亨行時中也。匪我求童蒙。童蒙求我志應也。初筮告。以剛中也。再三瀆。瀆則不告。瀆蒙也。蒙以養正。聖功也。以卦體釋卦辭也。九二以可亨之道。發人之蒙。而又得其時之中。謂如下文所指之事。皆以亨行而當其可也。志應者。二剛明。五柔暗。故二不求五。而五求二。其志自相應也。以剛中者。以剛而中。故能告而有節也。瀆。褻者二三。則問者固瀆。而告者亦瀆矣。蒙以養正。乃作聖之功。所以釋利貞之義。象曰。山下出泉。蒙。君子以果行育德。得下孟反也。象曰。山下出泉。蒙。君子以果行育德。六三象同。○泉。水之始出者。必行而有漸也。○初六。發蒙。利用刑

人。用說桎梏。以往吝。說吐活反桎職日反梏古祿反○以陰居下。蒙之甚也。占者遇此。當發其蒙。然發之之道。當痛懲而暫舍之。以觀其後。若遂往而不舍。則致辱吝矣。戒占者當如是也。象曰。利用刑人。以正法也。發蒙之初。法不可不正。懲戒所以正法也。○九二。包蒙。吉。納婦吉。子克家。九二以陽剛爲內卦之主。統治羣陰。當發蒙之任者。然所治既廣。物性不齊。不可一槩取必。而爻之德。剛而不過。爲能有所包容之象。又以陽受陰。爲納婦之象。又居下位而能任上事。爲子克家之象。故占者有其德而當其事。則如是而吉也。象曰。子克家。剛柔接也。指二五之應。○六三。勿用取女。見

金夫不有躬无攸利。取七具反下象同○六三陰柔不中不正。女之見金夫而不能有其身之象也。占者遇之。則其取女必得如是之人。无所利矣。金夫。金路已而挑之若魯秋胡之爲者。象曰勿用取女行不順也。行下孟反○順當作愼。蓋順愼古字通用。荀子順墨作愼墨。且行不愼於經意尤親切。今當從○六四困蒙吝。陷遠於陽。又无正應。爲困於蒙之象。占者如是可羞吝也。能求剛明之德而親近之則可免矣。象曰困蒙之吝獨遠實也。遠袁萬反實叶韻去聲。○六五童蒙吉。柔中居尊下應九二。純一未發。以聽於人。故其象爲童蒙而其占爲如是則吉也。象曰童蒙之

吉順以巽也。○上九擊蒙。不利爲寇。利禦寇。以剛居上。治蒙過剛。故爲擊蒙之象。然取必太過。攻治太深。則必反爲之害。惟捍其外誘。以全其眞純。則雖過於嚴密。乃爲得宜。故戒占者如此。凡事皆然。不止一蒙人也。象曰。利用禦寇。上下順也。禦寇。以剛。上下皆得其道。

䷄ 乾下 坎上

需。有孚。光亨。貞吉。利涉大川。需。待也。以乾遇坎。乾健坎險。以剛遇險。而不遽進。以陷於險。待之義也。孚。信之在中者也。其卦九五。以坎體中實。陽剛中正。而居尊位。爲有孚得正之象。坎水在前。乾健臨之。將涉水而不輕進之象。故占者爲有

所待而能有信則光亨矣若又得正則吉而利涉大川正固无所不利而涉川尤貴於能待則不欲速而犯難也。象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣此以卦德釋卦名義需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也以卦體及兩象釋卦辭。象曰雲上於天需君子以飲食宴樂上上聲樂音洛。○雲上於天无所復為待其陰陽之和而自雨爾事之當需者亦不容更有所為但飲食宴樂俟其自至而已一有所為則非需也。〇初九需于郊利用恒无咎郊曠遠之地未近於險之象也而初九陽剛又

有能恒於其所之象。故戒占者能如是則无咎也。象曰需于郊不犯難行也。利用恒无咎未失常也。難去聲○九二。需于沙。小有言。終吉。沙。則近于險矣。言語之傷。亦災害之小者。漸進近坎。故有此象。剛中能需。故雖終吉。戒占者當如是也。象曰需于沙衍在中也。雖小有言。以吉終也。衍。以寬居中。不急進也。○九三需于泥。致寇至。泥。將陷於險矣。寇。則害之大者。九三去險愈近。而過剛不中。故其象如此。象曰需于泥災在外也。自我致寇。敬慎不敗也。外。謂外卦。敬慎不敗發明占外之占。聖人

示人之意切矣。○六四。需于血。出自穴。血者。殺傷之地。穴者。險陷之所。四交坎體。入乎險矣。故爲需于血之象。然柔得其正。需而不進。故又爲出自穴之象。占者如是。則雖在傷地。而終得出也。象曰。需于血。順以聽也。○九五。需于酒食。貞吉。酒食。宴樂之具。言安以待之。九五陽剛中正。需于尊位。故有此象。占者如是。而貞固。則得吉也。象曰。酒食貞吉。以中正也。○上六。入於穴。有不速之客三人來。敬之。終吉。陰居險極。无復有需。有陷而入穴之象。下應九三。九三與下二陽需極並進。爲不速客三人之象。柔不能禦。而能順之。有敬之之象。占者當陷險中。然於非意之來

敬以待之。則得終吉也。象曰。不速之客來敬之終吉。雖不當位。未大失也。當都浪反後凡言當位不當位者放此。○以陰居上。是爲當位。言不當位。未詳。

䷅坎下乾上

訟。有孚窒惕中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。窒張栗反。○訟。爭辯也。上乾下坎。乾剛坎險。上剛以制其下。下險以伺其上。又爲內險而外健。又爲已險而彼健。皆訟之道也。九二中實。上无應與。又爲加憂。且於卦變自遯而來。爲剛來居二。而當下卦之中。有有孚而見窒。能懼而得中之象。上九過剛。居訟之極。

有終極其訟之象。九五剛健中正。以居尊位。有大人之象。以剛乘險。以實履陷。有不利涉大川之象。故戒占者必有爭辯之事。而隨其所處爲吉凶也。象曰。訟上剛下險。險而健。訟。以卦德釋卦名義。訟有孚窒惕中吉。剛來而得中也。終凶。訟不可成也。利見大人。尚中正也。不利涉大川。入於淵也。以卦變。卦體。卦象。釋卦辭。象曰。天與水違行。訟。君子以作事謀始。天上水下。其行相違。作事謀始。訟端絶矣。〇初六。不永所事。小有言。終吉。陰柔居下。不能終訟。故其象占如此。象曰。不永所事。訟不

可長也。雖小有言。其辯明也。〇九二。不克訟。歸而逋。其邑人三百戶。无眚。逋補吳反眚所景反〇九二陽剛爲險之主。本欲訟者也。然以剛居柔得下之中。而上應九五。陽剛居尊勢不可敵。故其象占如此。邑人三百戶。邑之小者。言自處卑約。以免災患。占者如是。則无眚矣。象曰。不克訟。歸逋竄也。自下訟上。患至掇也。竄七亂反掇都活反。掇自取也。〇六三。食舊德。貞厲。終吉。或從王事。无成。食祠食。邑之食。言所享也。六三陰柔。非能訟者。故守舊居正。則雖危而終吉。然或出而從上之事。則亦必无成功。占者守常而不出。則善也。象曰。食

舊德從上吉也。從上吉謂隨人則吉。明白主事則无成功也。○九四不克訟。復即命渝。安貞吉。復房六反下同渝以朱反○即就也命正理也渝變也。九四剛而不中。故有訟象。以其居柔。故又爲不克而復就正理。渝變其心。安處於正之象。占者如是則吉也。象曰。復即命渝安貞不失也。○九五。訟元吉。陽剛中正。以居尊位。聽訟而得其平者也。占者遇之。訟而有理。必獲伸矣。象曰。訟元吉。以中正也。中則聽不偏。正則斷合理。○上九。或錫之鞶帶。終朝三褫之。褫敕紙反○鞶帶。命服之飾。褫奪也。以剛居訟極。終訟而能勝之。故有錫命受服之象。然以訟得之。

豈能安久。故又有終朝三褫之象。其占爲終訟无理。而或取勝。然其所得。終必失之。聖人爲戒之惠深矣。象曰。以訟受服。亦不足敬也。

☵坎下
☷坤上

師。貞。丈人吉。无咎。師。兵衆也。下坎上坤。坎險坤順。坎水坤地。古者寓兵於農。伏至險於大順。藏不測於至靜之中。又卦唯九二一陽居下卦之中。爲將之象。上下五陰。順而從之。爲衆之象。九二以剛居下而用事。六五以柔居上而任之。爲人君命將出師之象。故其卦之名曰師。丈人。長老之稱。用師之道。利於得正。而任老成之人。乃得吉而无咎。戒占者亦必如是也。象曰。師衆也。貞正也。能以衆正。

可以王矣。王往況反○此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也一陽在下之中而五陰皆為所以也能以衆正則王者之師矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣又以卦體釋丈人吉无咎之義剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也毒害也師旅之興不无害於天下然而以其有是才德是以民悅而從之也象曰地中有水師君子以容民畜衆畜許六反○水不外於地兵不外於民故能養民則可以得衆矣○初六師出以律否臧凶否俯九反○律法也否臧謂不善也鼂氏曰否字先儒多作不

是也。在卦之初。爲師之始。出師之道。當謹其始。以律則吉不臧則凶。戒占者當謹始而守法也。象曰。師出以律。失律凶也。○九二。在師中。吉。无咎。王三錫命。九二在下。爲衆陰所歸。而有剛中之德。上應於五。而爲所寵任。故其象占如此。象曰。在師中吉。承天寵也。王三錫命。懷萬邦也。○六三。師或輿尸。凶。輿尸。謂師徒撓敗。輿尸而歸也。以陰居陽。才弱志剛。不中不正。而犯非其分。故其象占如此。象曰。師或輿尸。大无功也。○六四。師左次。无咎。左次。謂退舍也。陰柔不中。而居陰得正。故其象如此。全師以退。賢於六三遠矣。故其占如此。

象曰。左次无咎。未失常也。知難而退。師之常也。〇六五。田有禽。利執言。无咎。長子帥師。弟子輿尸。貞凶。長丁丈反。〇六五用師之主。柔順而中。不爲兵端者也。敵加於已。不得已而應之。故爲田有禽之象。而其占利以搏執而无咎也。言。語辭也。長子。九二也。弟子。三四也。又戒占者專於委任。若使君子任事。而又使小人參之。則是使之輿尸而歸。故雖貞而亦不免於凶也。象曰。長子帥師。以中行也。弟子輿尸。使不當也。當去聲〇上六。大君有命。開國承家。小人勿用。師之終。順之極。論功行賞之時也。坤爲土。故有開國承家之象。然小人則雖有

功。亦不可使之得有爵土。但優以金帛可也。或行賞之人。於小人則不可用此占。而小人遇之。亦不得用此爻也。象曰。大君有命以正功也。小人勿用必亂邦也。聖人之戒深矣。

☷坤下
☵坎上

比。吉。原筮元永貞。无咎。不寧方來。後夫凶。比毘志反。○比。親輔也。九五以陽剛居上之中。而得其正。上下五陰。比而從之。以一人而撫萬邦。以四海而仰一人之象。故筮者得之。則當爲人所親輔。然必再筮以自審。有元善長永正固之德。然後可以當衆之歸。而无咎。其未比而有所不安者。亦將皆來歸之。若又遲而

後至。則此交已固。彼來已晚。而得凶矣。若欲比人。則亦以是而反觀之耳。象曰。比吉也。此三字。疑衍文。比輔也。下順從也。此以卦體。原釋卦名義。原筮元永貞无咎。以剛中也。不寧方來。上下應也。後夫凶。其道窮也。亦以卦體。釋卦辭。剛中謂五。上下謂五陰。象曰。地上有水。比。先王以建萬國。親諸侯。地上有水。水比於地。不容有間。建國親侯。亦先王所以比於天下而无間者也。象意人來比我。此取我往此人。○初六。有孚比之。无咎。有孚盈缶。終來有他吉。此之初貴乎有信。則可以无咎。矣。若其充實。則又有他吉也。象曰。

比之初六有他吉也。○六二比之自內貞吉。柔順中正。上應九五。自內比外。而得其貞吉之道也。占者如是。則正而吉矣。象曰。比之自內不自失也。得正。則不自失矣。○六三比之匪人。陰柔不中正。承乘應皆陰。所比皆非其人之象。其占大凶。不言可知。象曰。比之匪人。不亦傷乎。○六四外比之貞吉。以柔居柔。外比九五。爲得其正。吉之道也。占者如是。則正而吉矣。象曰。外比於賢。以從上也。○九五顯比。王用三驅。失前禽。邑人不誡吉。驅。區遇反。○一陽居尊。剛健中正。卦之羣陰。皆來比已。顯其比

而无私。如天子不合圍開一面之網。來者不拒。去者不追。故爲用三驅。失前禽而邑人不誡之象。蓋雖私屬亦喻上意。不相警備以求必得也。凡此皆吉之道。占者如是則吉也。

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也舍音捨○由上之德使不偏也○

六比之无首凶陰柔居上。无以比下。凶之道也。故爲无首之象。而其占則凶也。**象曰比之无首无所終也**以上下之象言之則爲无終。无首則无終矣。

䷁坤下
䷇巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊畜敕六反大畜卦同○巽亦三畫卦之名一陰伏於二陽之下故其德爲巽爲入其象爲風爲木小陰也畜止之之義也上巽下乾以陰畜陽又卦惟六四一陰上下五陽皆爲所畜故爲小畜又以陰畜陽能係而不能固亦爲所畜者小之象內健外巽二五皆陽各居一卦之中而用事有剛而能中其志得行之象故其占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨自我西郊之象蓋密雲陰物西郊陰方我者文王自我也文王演易於羑里視岐周爲西方正小畜之時也筮者得之則占亦如其象云象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜以卦體釋卦名義柔得位指六居四上下謂五陽健而巽

剛中而志行乃亨以卦德卦體而言陽猶可亨也密雲不雨尚往也自我西郊施未行也施始豉反○尚往言畜之未極其氣猶上進也象曰風行天上小畜君子以懿文德風有氣而无質能畜而不能久故爲小畜之象懿文德言未能厚積而遠施也○初九復自道何其咎吉下卦乾體本皆在上之物志欲上進而爲陰所畜然初九體乾居下得正前遠於陰雖與四爲正應而能自守以正不爲所畜故有進復自道之象占者如是則无咎而吉也象曰復自道其義吉也○九二牽復吉二陽志同而九二漸近於陰以其剛中故能與初九牽連而復

亦吉道也。占者如是。則吉矣。象曰。牽復在中。亦不自失也。亦者。承上爻義。○九三。輿說輻。夫妻反目。說吐活反○九三亦欲上進。然剛而不中。迫近於陰。而又非正應。但以陰陽相說。而爲所係畜。不能自進。故有輿說輻之象。然以志剛。故又不能平而與之爭。故又爲夫妻反目之象。戒占者如是。則不得進而有所爭也。象曰。夫妻反目。不能正室也。程子曰。說輻反目。三自爲也。○六四。有孚。血去惕出。无咎。去上聲○以一陰畜衆陽。本有傷害憂懼。以其柔順得正。虛中異體。二陽助之。是有孚而血去惕出之象也。无咎宜矣。故戒占者。亦有其德。則无咎也。象曰。有孚惕出。上

合志也。○九五有孚攣如。富以其鄰。攣力傳反○巽體三爻。同力畜乾。鄰之象也。而九五居中處尊。勢能有爲。以兼乎上下。故爲有孚攣固。用富厚之力。而以其鄰之象。以。猶春秋以某師之以。言能左右之也。占者有孚。則能如是也。象曰。有孚攣如。不獨富也。○上九。既雨既處。尚德載。婦貞厲。月幾望。君子征凶。幾音機○畜極而成。陰陽和矣。故爲既雨既處之象。蓋尊尚陰德。至於積滿而然也。陰加於陽。故雖正亦厲。然陰既盛而抗陽。則君子亦不可以有行矣。其占如此。爲戒深矣。象曰。既雨既處。德積載也。君子征凶。有所疑也。

䷉ 兌下乾上

履虎尾。不咥人亨。咥直結反○兌亦三畫卦之名。一陰見於二陽之上。故其德爲說。其象爲澤。履。有所躡而進之義也。以兌遇乾。和說以躡剛強之後。有履虎尾而不見傷之象。故其卦爲履。而占如是也。人能如是。則處危而不傷矣。象曰。履柔履剛也。以二體釋卦名義。說而應乎乾。是以履虎尾。不咥人。亨。說音悅○以卦德釋象辭。剛中正。履帝位而不疚。光明也。又以卦體明之。指九五也。象曰。上天下澤。履。君子以辯上下。定民志。程傳備矣。傳曰。天在上。澤居下。上天作下

之正理也。人之所履當如是。故取其象而爲履。君子觀履之象。以辯別上下之分。以定其民志。夫上下之分明。然後民志有定。民志定然後可以言治。民志不定。天下不可得而治也。古之時。公卿大夫而下。位各稱其德。終身居之。得其分也。位未稱德。則君舉而進之。士脩其學。學至而君求之。皆非有須於已也。農工商賈。勤其事。而所享有限。故皆有定志。而天下之心可一。後世自庶士至於公卿。日志于尊榮。農工商賈。日志于富侈。億兆之心。交騖於利。天下紛然。如之何其可一也。欲其不亂。難矣。此由上下无定志也。君子觀履之象。而分辯上下。使各當其分。以定民之心志也。○初九。素履往。无咎。

以陽在下。居履之初。未爲物遷。率其素履者也。占者如是。則往而无咎也。象曰。素

履之往獨行願也。○九二。履道坦坦。幽人貞吉。剛中在下。无應於上。故爲履道平坦。幽獨守貞之象。幽人履道而遇其占。則貞而吉矣。象曰。幽人貞吉。中不自亂也。○六三。眇能視。跛能履。履虎尾。咥人凶。武人爲于大君。跛波我反。○六三不中不正。柔而志剛。以此履乾。必見傷害。故其象如此。而占者凶。又爲剛武之人。得志而肆暴之象。如秦政項籍。豈能久也。象曰。眇能視。不足以有明也。跛能履。不足以與行也。咥人之凶。位不當也。武人爲于大君。志剛也。○九四。履虎

䷉乾下
坤上

尾愬愬終吉。愬色窄反音嘖。九四亦以不中不正履九五之剛然以剛居柔故能戒懼而得終吉。象曰愬愬終吉志行也。○九五夬履貞厲。夬古快反。○九五以剛中正履帝位而下以兌說應之凡事必行无所疑礙故其象為夬決其履雖使得正亦危道也故其占為雖正而危為戒深矣。象曰夬履貞厲位正當也。傷於所恃。○上九視履考祥其旋元吉。視履之終以考其祥周旋无虧則得元吉。占者禍福視其所履而未定也。象曰元吉在上大有慶也。若得元吉則大有福慶也。

泰小往大來吉亨泰通也爲卦天地交而二氣通故爲泰正月之卦也小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內又自歸妹來則六往居四九來居三也占者有剛陽之德則吉而亨矣象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也長之丈反卷卦同象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民財裁同相息亮反左音佐右音佑財成以制其過輔相以補其不及○初九

拔茅茹以其彙征吉。茹人余反彙于位反音胃否卦同○三陽在下相連而進。拔茅連茹之象。征行之吉也。占者陽剛。則其征吉矣。郭璞洞林讀至彙字絕句下卦放此。象曰。拔茅征吉。志在外也。○九二。包荒用馮河。不遐遺。朋亡。得尚于中行。馮音憑○九二以剛居柔。在下之中。上有六五之應。主乎泰而得中道者也。占者能包容荒穢。而果斷剛決。不遺遐遠。而不昵朋比。則合乎此爻中行之道矣。象曰。包荒得尚于中行。以光大也。○九三。无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。將過于中。泰將極而否。欲來之

時也。恤。憂也。孚。所期之信也。戒占者艱難守貞。則无咎而有福。象曰。无往不復。天地際也。○六四。翩翩。不富以其鄰。不戒以孚。巳過乎中。泰巳極矣。故三陰翩然而下復。不待富而其類從之。不待戒令而信也。其占爲有小人合交。以害正道。君子所當戒也。陰虛陽實。故凡言不富者。皆陰爻也。象曰。翩翩不富。皆失實也。不戒以孚。中心願也。陰本居下。在上爲失實。○六五。帝乙歸妹。以祉元吉。以陰居尊。爲泰之主。泰中虛巳。下應九二。吉之道也。而帝乙歸妹之時。亦嘗占得此爻。占者如是。則有祉而元吉矣。凡經以古人爲言。如高宗箕子之類者。皆放此。象曰。以

祉元吉中以行願也。○上六。城復于隍。勿用師。自邑告命。貞吝。復房六反下同。○泰極而否。城復于隍之象。戒占者不可力爭。但可自守。雖得其貞。亦不免於羞吝。象曰。城復于隍。其命亂也。命亂。故復否。告命所以治之也。○治平聲

䷁坤下
䷀乾上

否之匪人。不利君子貞。大往小來。否備鄙反○否閉塞也。七月之卦也。正與泰反。故曰匪人。謂非人道也。其占不利於君子之正道。蓋乾往居外。坤來居內。又自漸卦而來。則九往居四。六來居三也。或疑之匪人三字。衍文。以比六三而

誤也。傳不特解其義。亦可見。彖曰。否之匪人。不利君子貞大往小來。則是天地不交而萬物不通也。上下不交。而天下无邦也。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。象曰。天地不交。否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。儉巨險反。辟音避。難去聲。○收斂其德。不形於外。以避小人之難。人不得以祿位榮之。○初六。拔茅茹。以其彙。貞吉亨。釋見泰卦。○三陰在下。當否之時。小人連類而進之象。而初之惡則未形也。故戒其貞則吉而亨。蓋

能如是則變而爲君子矣象曰拔茅貞吉志在君也小人而變爲君子則能以愛君爲念而不計其私矣○六二包承小人吉大人否亨陰柔而中正小人而能包容承順乎君子之象小人之吉道也故占者小人如是則吉大人則當安守其否而後道亨益不可以彼包承於我而自失其守也象曰大人否亨不亂羣也言不亂於小人之羣○六三包羞以陰居陽而不中正小人志於傷善而未能也故爲包羞之象然以其未發故无凶咎之戒象曰包羞位不當也○九四有命无咎疇離祉否過中矣將濟之時也九四以陽居陰不極其剛故其占爲有命无咎而

疇類三陽皆獲其福也命謂天命。象曰有命无咎志行也。○九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑苞讀作包古易亦曰包桑○陽剛中正以居尊位能休時之否大人之事也故此爻之占大人遇之則吉然又當戒懼如繫辭傳所云也。象曰大人之吉位正當也。○上九傾否先否後喜以陽剛居否極能傾時之否者也其占爲先否後喜。象曰否終則傾何可長也。

☲離下
☰乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞離亦三畫卦之名。一

陰麗於二陽之間。故其德爲麗。爲文明。其象爲火。爲日。爲電。同人。與人同也。以離遇乾。火上同於天。六二得位得中。而上應九五。又卦唯一陰。而五陽同與之。故爲同人。于野。謂曠遠而无私也。有亨道矣。以健而行。故能涉川。爲卦內文明。而外剛健。六二中正而有應。則君子之道也。占者能如是則亨。而又可涉險。然必其所同。合於君子之道。乃爲利也。彖曰。同人。柔得位得中而應乎乾。曰同人。以卦體釋卦名義。柔。謂六二。乾。謂九五。同人曰。衍文。同人于野。亨。利涉大川。乾行也。文明以健。中正而應。君子正也。唯君子爲能通天下之志。以卦德。卦體釋卦辭。通天下之志。乃

爲大同。不然。則是私情之合而已。何以致亨而利涉哉。**象曰。天與火。同人。君子以類族辨物。**天在上而火炎上。其性同也。類族辨物。所以審異而致同也。○**初九。同人于門。无咎。**同人之初。未有私主。以剛在下。上无繫應。可以无咎。故其象占如此。**象曰。出門同人。又誰咎也。**○**六二。同人于宗吝。**宗黨也。六二雖中且正。然有應於上。不能大同而繫於私。吝之道也。故其象占如此。**象曰。同人于宗吝道也。**○**九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。**剛而不中正。无正應。欲同於二。而非其正。懼九五之見攻。故有此象。**象曰。伏戎于莽。**

敵剛也。三歲不興。安行也。言不能行。○九四。乘其墉。弗克攻。吉。墉音庸。○剛不中正。又无應與。亦欲同於六二。而爲三所隔。故爲乘墉以攻之象。然以剛居柔。故有自反而不克攻之象。占者如是。則能改過而得吉也。象曰。乘其墉。義弗克也。其吉。則困而反則也。乘其墉矣。則非其力之不足也。特以義之弗克而不攻耳。能以義斷。困而反於法則。故吉也。○九五。同人先號咷而後笑。大師克相遇。號五羔反。咷徒刀反。旅卦同。○五剛中正。二以柔中正。相應於下。同心者也。而爲三四所隔。不得其同。然義理所同。物不得而間之。故有此象。然六二柔弱。而三四剛強。故必用大

師以勝之。然後得相遇也。象曰。同人之先。以中直也。大師相遇。言相克也。直。謂理直。○上九。同人于郊。无悔。居外无應。物莫與同。然後可以无悔。故其象占如此。郊。在野之內。未至於曠遠。但荒僻无與同耳。象曰。同人于郊。志未得也。

䷍ 離上 乾下

大有。元亨。大有。所有之大也。離居乾上。火在天上。无所不照。又六五一陰。居尊得中。而五陽應之。故爲大有。乾健離明。居尊應天。有亨之道。占者有其德。則大善而亨也。象曰。大有。柔得尊位大中。而上下應之。曰大

有。以卦體釋卦名義。柔謂六五。上下。謂五陽。其德剛健而文明。應乎天而時行。是以元亨。以卦德。卦體。釋卦辭。應。天。指六五也。象曰。火在天上。大有。君子以遏惡揚善。順天休命。火在天上。所照者廣。爲大有之象。所有既大。无以治之。則孽蘖萌於其間矣。天命有善而无惡。以遏惡揚善。所以順天。反之於身。亦若是而已矣。○初九。无交害。匪咎。艱則无咎。艱。當大有之時。然以陽居下。上无繫應。而在事初。未涉乎害者也。何咎之有。然亦必艱以處之。則无咎。戒占者宜如是也。象曰。大有初九。无交害也。○九二。大車以載。有攸往。无

咎。剛中在下。得應乎上。爲大車以載之象。有所往而如是。可以无咎矣。占者必有此德。乃應其占也。象曰。大車以載。積中不敗也。○九三。公用亨于天子。小人弗克。亨讀作享。○亨。春秋傳作享。謂朝獻也。古者亨通之亨。享獻之享。烹飪之烹。皆作亨字。九三居下之上。公侯之象。剛而得正。上有六五之君。虛中下賢。故爲亨于天子之象。占者有其德。則其占如是。小人无剛正之德。則雖得此爻。不能當也。象曰。公用亨于天子。小人害也。○九四。匪其彭。无咎。彭蒲光反音旁。○彭字。音義未詳。程傳曰盛貌。理或當然。六五柔中之君。九四以剛近之。有僭偪之嫌。然以其處柔也。故有不極其盛之

象而得无咎戒占者宜如是也象曰匪其彭无咎明辯晢也晢之列反音哲○晢明貌○六五厥孚交如威如吉大有之世柔順而中以處尊位虛已以應九二之賢而上下歸之是其孚信之交也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之則吉故其象占如此亦戒辭也象曰厥孚交如信以發志也一人之信足以發上下之志也威如之吉易而无備也易以智反○太柔則人將易之而无畏備之心○上九自天祐之吉无不利大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順而尚賢也滿而不溢故其占如此象曰大有上吉自天祐也

䷎ 艮下 坤上

謙亨君子有終。謙者有而不居之義。止乎內而順乎外。謙之意也。山至高而地至卑。乃屈而止於其下。謙之象也。占者如是。則亨通而有終矣。有終。謂先屈而後伸也。

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行。上時掌反○言謙之必亨。天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。尊而光。卑而不可踰。君子之終也。惡烏路反好呼報反○變。謂傾壞。流。謂聚而歸之。人能謙。則其居尊者。其德愈光。其居卑者。人亦莫能過。

此君子所以有終也。象曰。地中有山。謙。君子以裒多益寡。稱物平施。裒浦侯反。稱尺證反。施始豉反。○以卑蘊高。謙之象也。裒多益寡。所以稱物之宜。而平其施。損高增卑。以趣於平。亦謙之意也。○初六。謙謙君子。用涉大川。吉。以柔處下。謙之至也。君子之行也。以此涉難。何往不濟。故占者如是。則利以涉川也。象曰。謙謙君子。卑以自牧也。○六二。鳴謙。貞吉。柔順中正。以謙有聞。正而且吉者也。故其占如此。○九三。勞謙。君子有終。吉。卦唯一陽。居下之上。剛而得正。上下所歸。有功勞而能謙。尤人所難。故有

終而吉。占者如是則如其應矣。象曰。勞謙君子。萬民服也。○六四。无不利。撝謙。撝呼回反與揮同。○彖而得正。上而能下。其占无不利矣。然居九三之上。故戒以更當發揮其謙以示不敢自安之意也。象曰。无不利撝謙。不違則也。言不爲過。○六五。不富以其鄰。利用侵伐。无不利。以彖居尊。在上而能謙者也。故爲不富而能以其鄰之象。蓋從之者衆矣。猶有未服者。則利以征之。而於他事亦无不利。人有是德。則如其占也。象曰。利用侵伐。征不服也。○上六。鳴謙。利用行師。征邑國。謙極有聞。人之所與。故可用行師。然以其質柔而无位。故

可以征已之邑國而已。象曰。鳴謙志未得也。可用行師征邑國也。陰柔无位。才力不足。故其志未得而至於行師。然亦適足以治其私邑而已。

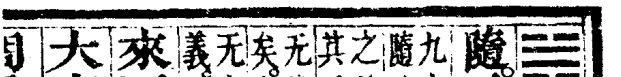

坤下
震上

豫利建侯行師。豫。和樂也。人心和樂以應其上也。九四一陽上下應之。其志得行。又以坤遇震爲順以動。故其卦爲豫。而其占利以立君用師也。象曰。豫剛應而志行順以動豫。以卦體。卦德釋卦名義。豫順以動故天地如之。而況建侯行師乎。以卦德釋卦辭。天

地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉極言之而贊其大也象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考雷出地奮和之至也先王作樂既象其聲又取其義殷盛也○初六鳴豫凶陰柔小人上有強援得時主事故不勝其豫而以自鳴凶之道也故其占如此卦之得名本爲和樂然卦辭爲衆樂之義爻辭除九四與卦同外皆爲自樂所以有吉凶之異象曰初六鳴豫志窮凶也窮謂滿極○六二介于石不終日貞吉豫雖主樂

然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻中而得正是上下皆溺於豫而獨能以中正自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而見凡事之幾微也大學曰安而后能慮慮而后能得意正如此占者如是則正而吉矣象曰不終日貞吉以中正也○六三盱豫悔遲有悔盱休居反○盱上視也陰不中正而近于四四爲卦主故六三上視于四而下溺于豫宜有悔者也故其象如此而其占爲事當速悔若悔之遲則必有悔也象曰盱豫有悔位不當也○九四由豫大有得勿疑朋盍簪簪側林反○九四卦之所由以爲豫者也故其象如此而其占爲大有得然又當至誠不疑則

朋類合而從之矣。彼又因而成之。簪聚也。又速也。**象曰。由豫大有得志大行也。**○六五。貞疾恒不死。當豫之時。以柔居尊。流溺于豫。又乘九四之剛。衆不附而處勢危。故爲貞疾之象。然以其得中。故又爲恒不死之象。卽象而觀。占在其中矣。**象曰。六五貞疾。乘剛也。恒不死。中未亡也。**○上六。冥豫。成有渝。无咎。渝以陰柔居豫極。爲昏冥于豫之象。以其動體。故又爲其事雖成。而能有渝之象。戒占者如是。則能補過而无咎。所以廣遷善之門也。**象曰。冥豫在上。何可長也。**

震下
兌上

隨。元亨。利貞。无咎。隨。從也。以卦變言之。本自困卦九來居初。又自噬嗑九來居五。而自未濟來者兼此二變。皆剛來隨柔之意。以二體言之。爲此動而說。亦隨之義。故爲隨。已能隨物。物來隨已。彼此相從。其通易矣。故其占爲元亨。然必利于貞。乃得无咎。若所隨不貞。則雖大亨而不免于有咎矣。春秋傳。穆姜曰。有是四德。隨而无咎。我皆无之。豈隨也哉。今按四德雖非本義。然其下云云。深得占法之意。象曰。隨剛來而下柔。動而說。隨。下返嫁反說音悅○以卦變。卦德。釋卦名義。大亨貞无咎。而天下隨時。王肅本。時作之。今當從之。釋卦辭言

能如是則天下之所從也。隨時之義大矣哉。王肅本。時字在之字下。今當從之。象曰。澤中有雷隨。君子以嚮晦入宴息。雷藏澤中。隨時休息。○初九。官有渝貞吉。出門交有功。卦以物隨爲義。爻以隨物爲義。初九以陽居下。爲震之主卦之所以爲隨者也。既有所隨。則有所偏主而變其常矣。惟得其正則吉。又當出門以交。不私其隨。則有功也。故其象占如此。亦因以戒之。象曰。官有渝從正吉也。出門交有功。不失也。○六二。係小子。失丈夫。初陽在下正應而遠。二陰柔不能自守。以須正應。故其象如此。凶吝可知。不假言矣。象曰。係

小子。弗兼與也。○六三。係丈夫。失小子。隨有求得。利居貞。丈夫。謂九四。小子。亦謂初也。三近係四。而失于初。其象與六二正相反。四陽當任而已隨之。有求必得。然非正應。故有不正而爲邪媚之嫌。故其占如此。而又戒以居貞也。象曰。係丈夫。志舍下也。舍音捨（）九四。隨有獲。貞凶。有孚在道。以明。何咎。九四以剛居上之下。與五同德。故其占隨而有獲。然去陵於五。故雖正而凶。惟有孚在道而明。則上安而下從之。可以无咎也。占者當時之任。宜審此戒。象曰。隨有獲。其義凶也。有孚在道。明功也。○九五。孚于嘉。吉。陽剛中正。

下應中正是信于善也。占者如是其吉宜矣。**象曰。孚于嘉吉位正中也。**（）上六。拘係之。乃從維之。王用亨于西山。亨音享。大有卦後丹封同。○居處之極。閉之固結而不可解者也。誠意之極。可通神明。故其占爲王用亨于西山。亦當作祭享之亨。自周而言。岐山在西。凡遠祭山川者得之。其誠意如是。則吉也。**象曰。拘係之上窮也。**窮極也。

䷩ 巽下艮上

蠱。元亨。利涉大川。先甲三日。後甲三日。先息薦反。後胡豆反。○蠱壞極而有事也。其卦艮剛居上。巽柔居下。上下不交。下卑巽而上苟止。故

其卦爲蠱或曰剛上柔下謂卦變自賁來者初上二下自井來者五上上下自旣濟來者義之亦剛上而柔下皆所以爲蠱也蠱壞之極亂當復治故其占爲元亨而利涉大川甲日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以爲後事之端而不使至于大壞後事方始而尚新然更當致其丁寧之意以監其前事之失而不使至於速壞聖人之戒深也。**彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱**以卦體卦變卦德釋卦名義蓋如此則積弊而至于蠱矣**蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也**治直利反下同○釋卦辭治蠱至于元亨

則亂而復治之象也。亂之終。治之始。天運然也。象曰。山下有風。蠱。君子以振民育德。山下有風。物壞而有事矣。而事莫大于二者。乃治已治人之道。○初六。幹父之蠱。有子。考无咎。厲。終吉。幹。如木之幹。枝葉之所附而立者也。蠱者。則人已壞之緒。故諸爻皆有父母之象。子能幹之。則飭治而振起矣。初六蠱未深。而事易濟。故其占爲有子。則能治蠱而考得无咎。然亦危矣。戒占者宜如是。又知危而能戒。則終吉也。象曰。幹父之蠱。意承考也。○九二。幹母之蠱。不可貞。九二剛中。上應六五。子幹母蠱而得中之象。以剛乘柔而治其壞。故又戒以不可堅貞。言當巽以入之也。象曰。

幹母之蠱得中道也。○九三幹父之蠱小有悔无大咎過剛不中故小有悔巽體得正故无大咎象曰幹父之蠱終无咎也。○六四裕父之蠱往見吝以陰居陰不能有爲寬裕以治蠱之象也如是則蠱將日深故往則見吝戒占者不可如是也象曰裕父之蠱往未得也。○六五幹父之蠱用譽柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可致聞譽故其象占如此象曰幹父用譽承以德也。○上九不事王侯高尚其事剛陽居上在事之外故爲此象而占與戒皆在其中矣象曰不事王

侯志可則也。

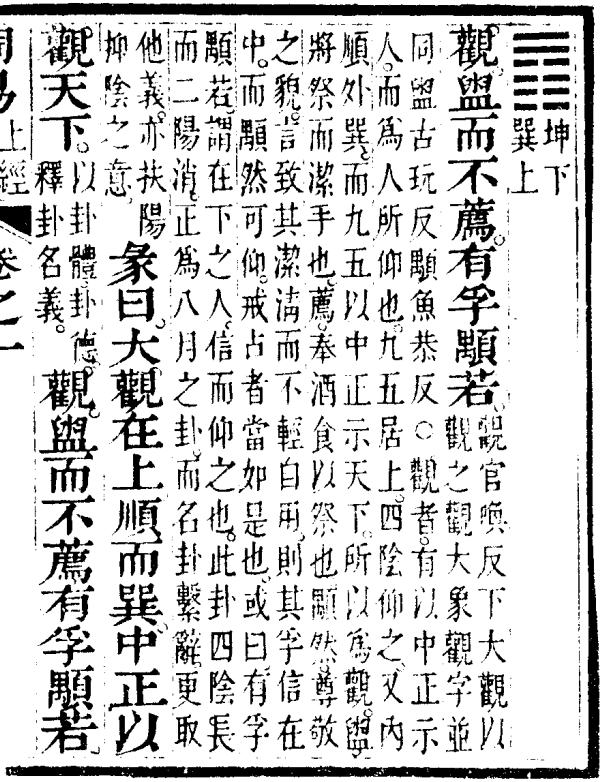

兌下
坤上

臨。元亨。利貞。至于八月有凶。臨。進而凌逼于物也。二陽浸長。以逼于陰。故爲臨。十二月之卦也。又其爲卦。下兌說。上坤順。九二以剛居中。上應六五。故占者大亨而利于正。然至于八月。當有凶也。八月。謂自復卦一陽之月。至于遯卦二陰之月。陰長陽遯之時也。或曰。八月。謂夏正八月。于卦爲觀。亦臨之反對也。又因占而戒之。

彖曰。臨。剛浸而長。長之丈反。○以卦體釋卦名。說而順。剛中而應。又以卦德卦體言卦之善。大亨以正。天之道也。當剛

長之時。又有此善。故其占如此也。至于八月有凶。消不久也。言雖天運之當然。君子宜知所戒。象曰。澤上有地臨。君子以教思无窮。容保民无疆。思去聲。○地臨於澤上。臨下也。二者皆臨下之事。教之无窮者。兌也。容之无疆者。坤也。○初九。咸臨。貞吉。卦唯二陽。偏臨四陰。故二爻皆有咸臨之象。初九剛而得正。故其占爲貞吉。象曰。咸臨貞吉。志行正也。○九二。咸臨。吉。无不利。剛得中而勢上進。故其占吉。而无不利也。象曰。咸臨吉无不利。未順命也。未詳。○六三。甘臨。无攸利。既憂之。无咎。陰柔

不中正。而居下之上。爲以甘說臨人之象。其占固无所利。然能憂而改之。則无咎也。勉人遷善。爲教深矣。象曰。甘臨位不當也。既憂之咎不長也。○六四。至臨。无咎。處得其位。下應初九。相臨之至。宜无咎者也。象曰。至臨无咎。位當也。○六五。知臨。大君之宜。吉。知音智。○以柔居中。下應九二。不自用而任人。乃知之事。而大君之宜。吉之道也。象曰。大君之宜。行中之謂也。○上六。敦臨。吉。无咎。居卦之上。處臨之終。敦厚於臨。吉而无咎之道也。故其象占如此。象曰。敦臨之吉。志在內也。

坤下
巽上
觀盥而不薦有孚顒若觀官瞻反下大觀以觀之觀大象觀字並同盥古玩反顒魚恭反○觀者有以中正示人而爲人所仰也九五居上四陰仰之又內順外巽而九五以中正示天下所以爲觀盥將祭而潔手也薦奉酒食以祭也顒然尊敬之貌言致其潔清而不輕自瀆則其孚信在中而顒然可仰戒占者當如是也或曰有孚顒若謂在下之人信而仰之也此卦四陰長而二陽消正爲八月之卦而名卦繫辭更取他義亦扶陽抑陰之意象曰大觀在上順而巽中正以觀天下以卦體卦德釋卦名義觀盥而不薦有孚顒若

下觀而化也觀如字下觀天大象觀民之觀六爻觀字並同○釋卦辭觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣極言觀之道也四時不忒天之所以爲觀也神道設教聖人之所以爲觀也象曰風行地上觀先王以省方觀民設教省悉井反○省方以○爲觀○初六童觀小人无咎君子吝卦以觀示爲義據九五爲主也爻以觀瞻爲義皆觀乎九五也初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道若子之着也故其占在小人則无咎君子得之則可羞矣象曰初六童觀小人道也○六二闚觀

利女貞。闚苦規反。○陰柔居內而觀乎外。闚觀之象。女子之正也。故其占如此。丈夫得之。則非所利矣。象曰。闚觀女貞。亦可醜也。在丈夫則爲醜也。○六三。觀我生進退。我生。我之所行也。六三居下之上。可進可退。故不觀九五。而獨觀己所行之通塞。以爲進退。占者宜自審也。象曰。觀我生進退。未失道也。○六四。觀國之光。利用賓于王。六四最近於五。故有此象。其占爲利于朝覲仕進也。象曰。觀國之光。尚賓也。○九五。觀我生。君子无咎。九五陽剛中正。以居尊位。其下四陰。仰而觀之。君子之象也。故戒占者。能得此占者。當觀己所行。必其陽

剛中正亦如是。象曰觀我生觀民也。此夫子爲則得无咎也。以義言之。明人君觀己所行。不但一身之得失。又當觀民德之善否。以自省察也。○上九。觀其生君子无咎。上九陽剛居尊位之上。雖不當事任。而亦爲下所觀。故其戒辭略與五同。但以我爲其小有上賓之異耳。象曰觀其生志未平也。志未平。言雖不得位。未可忘戒懼也。

䷔ 離上 震下

噬嗑亨利用獄。噬市利反。嗑胡臘反。○噬齧也。嗑合也。物有間者齧而合之也。爲卦上下兩陽而中虛。頤口之象。九四一陽間于其中。必齧之而後合。故爲噬嗑。其

占當得亨通者有問故不通醬之而合則亨通矣又三陰三陽剛柔中半下動上明下雷上電本自益卦六四之柔上行以至于五而得其中是知以陰居陽雖不當位而利用獄蓋治獄之道惟威與明而得其中之爲貴故筮得之者有其德則應其占也象曰頤中有物曰噬嗑以卦體釋卦名義噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也上時掌反○又以卦名卦體卦德二象卦變釋卦辭象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法雷電當作電雷○初九屨校滅趾无咎初上无位爲受刑之象中四爻爲用刑之象初在卦

始罪薄過小。又在卦下。故爲屨校滅趾之象。止惡于初。故得无咎。占者小傷而无咎也。

象曰屨校滅趾不行也。滅趾。又有不進於惡之象。○六二。噬膚滅鼻无咎。祭有膚鼎。蓋肉之柔脆。噬而易嗑者。六二中正。故其所治。如噬膚之易。然以柔乘剛。故雖甚易。亦不免于傷。滅其鼻。占者雖傷而終无咎也。象曰噬膚滅鼻乘剛也。○六三。噬腊肉。遇毒。小吝。无咎。腊音昔。○腊肉。謂獸腊全體骨而爲之者。堅韌之物也。陰柔不中正。治人而人不服。爲噬腊遇毒之象。占雖小吝。然時當噬嗑。於義爲无咎也。象曰遇毒位不當也。○九四。噬乾胏。得金矢。則艱貞吉。

乾音干胏美緇反○胏肉之帶骨者與胾通周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之九四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬愈堅而得聽訟之宜也然必利于艱難正固則吉戒占者宜如是也象曰利艱貞吉未光也○六五噬乾肉得黃金貞厲无咎噬乾肉難于膚而易于胏胏者也黃中色金亦謂鈞金六五柔順而中以居尊位用刑于人人无不服故有此象然必貞厲乃得无咎亦戒占者之辭也象曰貞厲无咎得當也○上九何校滅耳凶何何可反○何負也過極之陽在卦之上惡極罪大凶之道也故其象占如此象曰何校滅耳聰不明也滅耳蓋罪其聽之不聰也若能

審聽而早圖之。則元吉凶矣。

離下艮上

賁亨。小利有攸往。賁必繇反卦內同。○賁飾也。卦自損來者。柔自三來而文二。剛自二上而文三。曰既濟而來者。柔自上來而文五。剛自五上而文上。又內離而外艮。有文明而各得其分之象。故爲賁。占者以其柔來文剛。陽得陰助。而離明於內。故爲亨。以其剛上文柔。而艮止於外。故小利有攸往。彖曰賁亨。亨字疑衍。柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。天文也。上時掌反。○以卦變釋卦辭。剛柔之交。自然之象。故曰天文。先儒說天文

上當有剛柔交錯四字理或然也。文明以止人文也。又以卦德言之。止謂各得其分。觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下。極言賁道之大也。象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄。山下有火明不及遠明庶政事之小者折獄事之大者。內離明而外艮止故取象如此。○初九賁其趾舍車而徒。舍音捨下同○剛德明體自賁於下為舍非道之車而安於徒步之象占者自處當如是也。象曰舍車而徒義弗乘也。君子之取舍決於義而已。○六二賁其須。二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應與故二附三而動

有賁須之象。占者宜從上之陽剛而動也。象曰。賁其須與上興也。○九三。賁如濡如。永貞吉。一陽居二陰之間。得其賁而潤澤者也。然不可溺於所安。故有永貞之戒。象曰。永貞之吉。終莫之陵也。○六四。賁如皤如。白馬翰如。匪寇婚媾。皤白波反。皤白也。馬人所乘。人白則馬亦白矣。四與初相賁者。乃為九三所隔而不得遂。故皤如。而其往求之心。如飛翰之疾也。然九三剛正。非為寇者也。乃求婚媾耳。故其象如此。象曰。六四當位疑也。匪寇婚媾終无尤也。當位疑者。疑所當之位可疑也。終无尤。謂若守正而不與。亦无他患也。○六五。賁于

丘園束帛戔戔吝終吉戔在千反○六五柔中爲賁之主敦本尚實得賁之道故有丘園之象然陰性吝嗇故有束帛戔戔之象束帛薄物戔戔淺小之意人而如此雖可羞吝然禮奢寧儉故得終吉象曰六五之吉有喜也○上九白賁无咎賁極反本復於无色善補過矣故其象占如此象曰白賁无咎上得志也

䷖坤下艮上

剝不利有攸往剝邦角反○剝落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消落九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病又內坤而外艮有順時而止

之象。故占得之者。不可有所往也。象曰。剝。剝也。柔變剛也。以卦體釋卦名義。言柔進于陽。變剛爲柔也。不利有攸往。小人長也。順而止之。觀象也。君子尚消息盈虛。天行也。長之丈反。○以卦體卦德釋卦辭。象曰。山附于地。剝。上以厚下安宅。○初六。剝牀以足。蔑貞凶。剝自下起。滅正則凶。故其占如此。蔑。滅也。象曰。剝牀以足。以滅下也。○六二。剝牀以辨。蔑貞凶。辨。牀幹也。進而上矣。象曰。剝牀以辨。未有與也。言未大盛。○六三。剝之。无咎。衆陰方剝陽。而已獨

應之去其黨而從正。无咎之道也。占者如是則得无咎。象曰。剝之无咎失上下也。上下謂四陰。○六四。剝牀以膚。凶。陰禍切臭。故不復言蔑貞。而直言凶也。象曰。剝牀以膚。切近災也。○六五。貫魚以宮人寵。无不利。魚。陰物。宮人。陰之美而受制於陽者也。五爲衆陰之長。當率其類。受制於陽。故有此象。而占者如是則无不利也。象曰。以宮人寵。終无尤也。○上九。碩果不食。君子得輿。小人剝廬。一陽在上。剝未盡而能復生。君子在上。則爲衆陰所載。小人居之。則剝極於上。自失所載。而无復碩果得輿之象矣。取象既明。而君子小人。其

占不同。聖人之情。益可見矣。**象曰。君子得輿。民所載也。小人剝廬。終不可用也。**

䷗ 震下 坤上

復亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。利有攸往。反復之復芳福反又作覆彖同○復陽復生於下也。剝盡則爲純坤。十月之卦。而陽氣已生於下矣。積之踰月。然後一陽之體始成而來復。故十有一月其卦爲復。以其陽既往而復反。故有亨道。又內震外坤。有陽動於下。而以順行之象。故其占又爲已之出入。既得无疾朋類之來。亦得无咎。又自五月姤卦一陰始生。至此七爻

而一陽來復。乃天運之自然。故其占又爲反復其道。至於七日。當得來復。又以剛德方長。故其占又爲利有攸往也。反復其道。往而復來。來而復往之意。七日者。所占來復之期也。

彖曰。復亨。剛反。剛反則亨。動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。以卦德而言。反復其道。七日來復。天行也。陰陽消息。天運然也。利有攸往。剛長也。長之丈反下同。○以卦體而言。積陰之下。一陽既生。則漸長矣。復其見天地之心乎。復生。天地生物之心。幾於滅息。而至此乃復。可見。在人則爲靜極而動。惡極而善。本心幾息而復見之端也。程子論之詳矣。而邵子之詩。亦曰。冬至子之半。天心无改移。一陽初動

處。萬物未生時。玄酒味方淡。大音聲正希。此言如不信。更請問包羲至哉言也。學者宜盡心焉。

象曰。雷在地中。復。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。安靜以養微陽也。月令。是月齋戒掩身。以待陰陽之所定。

○初九。不遠復。无祗悔。元吉。祗音其。○一陽復生於下。復之主也。祗。抵也。又居事初。失之未遠。能復於善。不抵於悔。大善而吉之道也。故其象占如此。

象曰。不遠之復。以脩身也。○六二。休復。吉。柔順中正。近於初九。而能下之。復之休美。吉之道也。

象曰。休復之吉。以下仁也。下遐嫁反。○六三。頻復。厲。无咎。以陰居陽。不中不正。又處

動極。復而不固。屢失屢復之象。屢失故危。復則无咎。故其占又如此。象曰。頻復之厲。義无咎也。○六四。中行獨復。四處羣陰。與初應。爲與衆俱行。而獨能從善之象。當此之時。陽氣甚微。未足以有爲。故不言吉。然理所當然。吉凶非所論也。董子曰。仁人者。正其誼。不謀其利。明其道。不計其功。於剝之六三。及此爻見之。象曰。中行獨復。以從道也。○六五。敦復。无悔。以中順居尊。而當復之時。敦復之象。无悔之道也。象曰。敦復无悔。中以自考也。考。成也。○上六。迷復。凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十年

不克征。眚所景反○以陰柔居復終。終迷不復之象。凶之道也。故其占如此。以猶及也。象曰。迷復之凶。反君道也。

☳震下 ☰乾上

无妄。元亨。利貞。其匪正有眚。不利有攸往。眚所景反下象與上爻同○无妄。實理自然之謂。史記作无望。謂无所期望而有得焉者。其義亦通。爲卦自訟而變。九自二來而居於初。又爲震主。動而不妄者也。故爲无妄。又二體。震動而乾健。九五剛中而應六二。故其占大亨而利於正。若其不正。則有眚。而不利有所往也。彖曰。无妄。剛自外來而爲主於內。動而健

剛中而應。大亨以正。天之命也。其匪正有眚。不利有攸往。无妄之往。何之矣。天命不祐行矣哉。以卦變。卦德。卦體。言卦之善如此。故其占當獲大亨而利於正。乃天命之當然也。其有不正。則不利有所往。欲往何哉。蓋其逆天之命。而天不祐之。故不可以有行也。

象曰。天下雷行。物與无妄。先王以茂對時育萬物。天下雷行。震動發生。萬物各正其性命。是物物而與之以无妄也。先王法此。以對時育物。因其所○初九。无妄往吉。以剛在內。誠之主也。如是而往。其吉可知。故其象占如此。象曰。无妄之往。得志也。

○六二。不耕穫。不菑畬。則利有攸往。菑側其反畬音餘○柔順中正。因時順理。而无私意期望之心。故有不耕穫不菑畬之象。言其无所爲於前。无所冀於後也。占者如是。則利有所往矣。象曰。不耕穫未富也。富。如非富天下之富。言非計其利而爲之也。○六三。无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。卦之六爻。皆无妄者也。六三處不得正。故遇其占者。无故而有災。如行人牽牛以去。而居者反遭詰捕之擾也。象曰。行人得牛。邑人災也。○九四。可貞。无咎。陽剛乾體下无應與。可固守而无咎。不可以有爲之占也。象曰。可貞无咎。固有

之也有猶守也○九五无妄之疾勿藥有喜乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而有疾勿藥而自愈矣故其象占如此象曰无妄之藥不可試也既以无妄而復藥之則反爲妄而生疾矣試謂少嘗之也○上九无妄行有眚无攸利上九非有妄也但以其窮極而不可有耳故其象占如此象曰无妄之行窮之災也

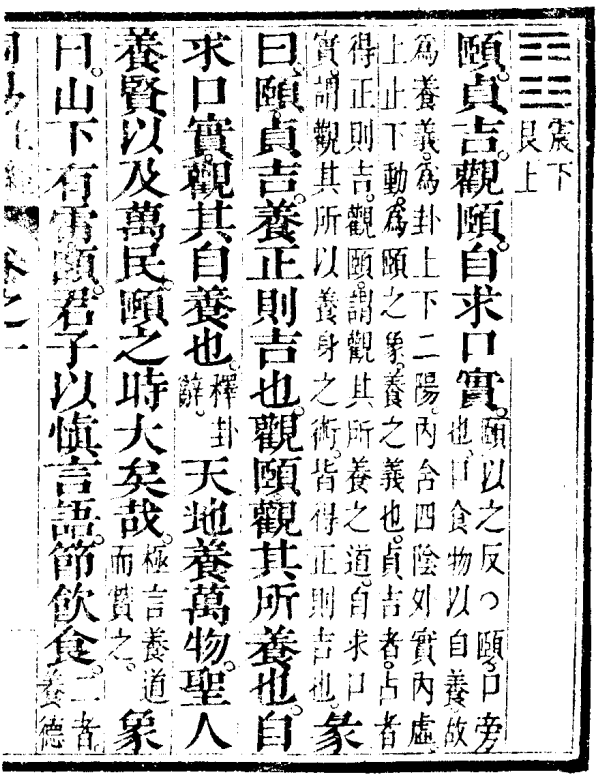
䷙ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川大陽也以艮畜乾又畜之

大者也。又以內乾剛健。外艮篤實輝光。是以能日新其德。而爲畜之大也。以卦變言。此卦自需而來。九自五而上。以卦體言。六五尊而尚之。以卦德言。又能止健。皆非大正不能。故其占爲利貞。而不家食吉也。又六五下應於乾。爲應乎天。故其占又爲利涉大川也。不家食謂食祿於朝。不食於家也。**彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德**以卦德釋卦名義。**剛上而尚賢能止健大正也**以卦變卦體卦德釋卦辭。**不家食吉養賢也**亦取尚賢之象。**利涉大川應乎天也**亦以卦體而言。**象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德**識如字又音志

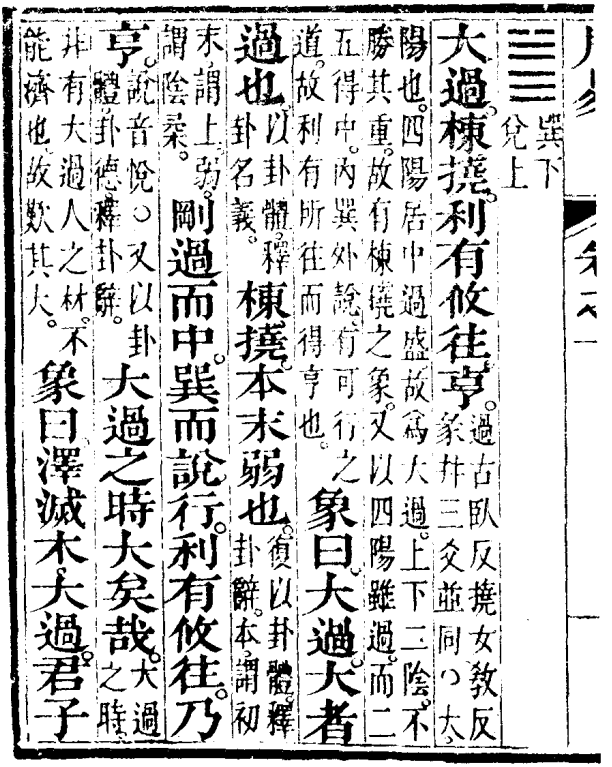
行下孟反○天在山中。不必實有是事。但以其象言之耳。○初九有厲。利已。已夷止反○乾之三陽。爲艮所止。故內外之卦。各取其義。初九爲六四所止。故其占往則有危。而利於止也。象曰。有厲利已。不犯災也。○九二。輿說輹。說吐活反。輹音服○九二亦爲六五所畜。以其處中。故能自止而不進。有此象也。象曰。輿說輹。中无尤也。○九三。良馬逐。利艱貞。曰閑輿衛。利有攸往。曰。讀爲日○三以陽居健極。上以陽居畜極。極而通之時也。又皆陽爻。故不相畜而俱進。有良馬逐之象焉。然過剛銳進。故其占必戒以艱貞閑習。乃利于有往也。曰。當爲日月之日。象曰。利有

攸往上合志也。○六四童牛之牿元吉。牿古毒反○童者未角之稱牿施橫木於牛角以防其觸詩所謂楅衡者也止之於未角之時爲力則易。大善之吉也故其象占如此學記曰禁於未發之謂豫。正此意也。象曰六四元吉有喜也。○六五豶豕之牙吉。豶符云反音焚○陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位足以得其機會而可制故其象如此占雖吉而不言元也。象曰六五之吉有慶也。○上九何天之衢亨。何天之衢言何其通達之甚也。言極而通路達无礙故其象占如此。象曰何天之衢道大行也。

☶艮上
☳震下
頤貞吉觀頤自求口實頤以之反ㄱ頤口旁也口食物以自養故為養義為卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動為頤之象養之義也貞吉者占者得正則吉觀頤謂觀其所養之道自求口實謂觀其所以養身之術皆得正則吉也彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也釋卦辭天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉極言養道而贊之象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食二者養德

養身之切務。○初九。舍爾靈龜。觀我朶頤。凶。舍音捨。朶多果反。○靈龜。不食之物。朶。垂也。朶頤。欲食之貌。初九陽剛在下。足以不食。乃上應六四之陰。而動於欲。凶之道也。故其象占如此。象曰。觀我朶頤。亦不足貴也。○六二。顚頤。拂經。于丘頤。征凶。求養於初。則顚倒而違於常理。求養於上。則往而得凶。丘。土之高者。上之象也。象曰。六二征凶。行失類也。初上皆非類也。○六三。拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。陰柔不中正。以處動極。拂於頤矣。既拂於頤。雖正亦凶。故其象占如此。象曰。十年勿用。道大悖也。○六四。顚頤

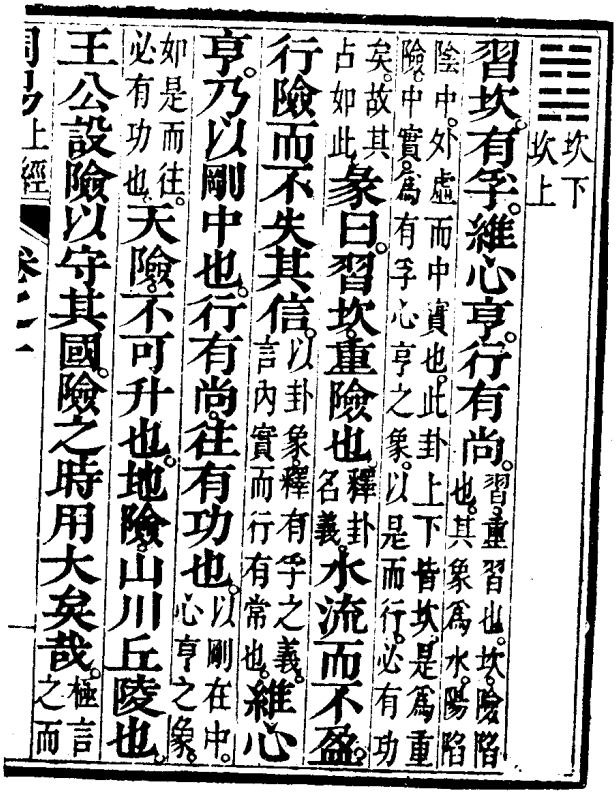
吉虎視眈眈其欲逐逐无咎。眈都含反逐直六反音軸○柔居上而得正。所應又正。而賴其養以施於下。故雖顚而吉。虎視眈眈。下而專也。其欲逐逐。求而繼也。又能如是。則无咎矣。象曰。顚頤之吉。上施光也。施始豉反○六五。拂經。居貞吉。不可涉大川。六五陰柔不正。居尊位而不能養人。反賴上九之養。故其象占如此。象曰。居貞之吉。順以從上也。○上九。由頤。厲吉。利涉大川。六五賴上九之養。以養人。是物由上九以養也。位高任重。故厲而吉。陽剛在上。故利涉川。象曰。由頤厲吉。大有慶也。

☱巽下
☱兌上
大過。棟撓。利有攸往。亨。過古臥反撓女敎反象并三爻並同○大陽也。四陽居中過盛故爲大過。上下二陰。不勝其重。故有棟撓之象。又以四陽雖過。而二五得中。內巽外說。有可行之道。故利有所往而得亨也。象曰。大過大者過也。以卦體釋卦名義。棟撓。本末弱也。復以卦體釋卦辭。本謂初末謂上。弱。剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。說音悅○又以卦體卦德釋卦辭。大過之時大矣哉。大過之時。井有大過人之材。不能濟也。故歎其大。象曰。澤滅木。大過。君子

以獨立不懼遯世无悶。澤滅於木。大過之象也。不懼无悶。大過之行也。○初六。藉用白茅。无咎。藉在夜反。○當大過之時。以陰柔居巽下。過於畏慎而无咎者也。故其象占如此。白茅。物之潔者。象曰。藉用白茅。柔在下也。○九二。枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利。稊。杜兮反。○陽過之始。而比初陰。故其象占如此。稊。根也。榮於下者也。榮於下。則生於上矣。夫雖老而得女妻。猶能成生育之功也。象曰。老夫女妻過以相與也。○九三。棟撓。凶。三四二爻。居卦之中。棟之象也。九三以剛居剛。不勝其重。故象撓而占凶。象曰。棟撓之凶。不可

以有輔也。○九四。棟隆吉。有它吝。它湯何反○以陽居陰。過而不過。故其象隆而占吉。然下應初六。以柔濟之。則過於柔矣。故又戒以有它則吝也。象曰。棟隆之吉。不撓乎下也。○九五。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。華如字○九五陽過之極。又比過極之陰。故其象占。皆與二反。象曰。枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。○上六。過涉滅頂凶。无咎。處過極之地。才弱不足以濟。然於義爲无咎矣。蓋殺身成仁之事。故其象占如此。象曰。過涉之凶。不可咎也。

坎下
坎上
習坎有孚維心亨行有尚習重習也坎陷也其象爲水陽陷陰中外虛而中實也此卦上下皆坎是爲重險中實爲有孚心亨之象以是而行必有功矣故其占如此彖曰習坎重險也釋卦名義水流而不盈行險而不失其信以卦象釋有孚之義言內實而行有常也維心亨乃以剛中也行有尚往有功也以剛在中心亨之象如是而往必有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉極言之而
周易上經 卷二 一

贊其大也。象曰。水洊至習坎。君子以常德行。習教事。洊在旬反行下孟反○洊已治人。皆必重習。然後熟而安之。○初六。習坎。入于坎窞。凶。窞徒坎反三爻同○以陰柔居重險之下。其陷益深。故其象占如此。象曰。習坎入坎。失道凶也。○九二。坎有險。求小得。處重險之中。未能自出。故為有險之象。然剛而得中。故其占可以求小得也。象曰。求小得。未出中也。○六三。來之坎坎。險且枕。入于坎窞。勿用。枕。針甚反注同○以陰柔不中正。而履重險之間。來往皆險。前險而後枕。其陷益深。不可用也。故其象占如此。枕。倚著未安之

意。象曰。來之坎坎。終无功也。○六四。樽酒簋。貳用缶。納約自牖。終无咎。簋音癸。缶俯九反。○晁氏云。先儒讀樽酒簋爲一句。貳用缶爲一句。今從之。貳。益之也。周禮。大祭三貳。弟子職。左執虛豆。右執挾七。周旋而貳。是也。九五尊位。六四近之。在險之時。剛柔相際。故有但用薄禮。益以誠心。進結自牖之象。牖非所由之正。而室之所以受明也。始雖艱阻。終得无咎。故其占如此。象曰。樽酒簋貳。剛柔際也。晁氏曰。陸氏釋文。本无貳字。今從之。○九五。坎不盈。祇既平。无咎。祇音見。復初爻。○九五雖在坎中。然以陽剛中正居尊位。而時亦將出矣。故其象占如此。象曰。坎不盈。中

未大也。有中德而未大。○上六。繫用徽纆。寘于叢棘。三歲不得。凶。纆音墨。寘音置。○以陰柔居險極。故其象占如此。象曰。上六失道。凶三歲也。

䷝ 離上離下

離。利貞。亨。畜牝牛。吉。畜昌六反。○離。麗也。陰麗于陽。其象爲火。體陰而用陽也。物之所麗。貴乎得正。牝牛柔順之物也。故占者能正則亨。而畜牝牛則吉也。象曰。離麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。重明以麗乎正。乃化成天下。重直龍反。○釋卦名義。彖

麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也以卦體釋卦辭象曰明兩作離大人以繼明照于四方作起也○初九履錯然敬之无咎錯七各反○以剛居下而處明體志欲上進故有履錯然之象敬之則无咎矣戒占者宜如是也象曰履錯之敬以辟咎也辟避同○六二黃離元吉黃中色柔麗乎中而得其正故其象占如此象曰黃離元吉得中道也○九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶耋杜結反○重離之間前明將盡故有日昃之象不安常以自樂則不能自處而凶矣戒占者

宜如是也。象曰。日昃之離何可久也。○九四。突如其來如。焚如。死如。棄如。後明將繼之時。而九四以剛迫之。故其象如此。象曰。突如其來如。无所容也。无所容言。○焚死棄也。○六五。出涕沱若。戚嗟若。吉。沱徒河反。○以陰居尊。柔麗乎中。然不得其正。而迫于上下之陽。故憂懼如此。然後得吉。戒占者宜如是也。象曰。六五之吉。離王公也。○上九。王用出征。有嘉折首。獲匪其醜。无咎。折之列反。○剛明及遠。威震而刑不濫。无咎之道也。故其象占如此。象曰。王用出征。以正邦也。

周易卷之二　朱熹本義

周易下經

艮下
兌上

咸亨。利貞。取女吉。取七具反○咸。交感也。兌柔在上。艮剛在下。而交相感應。又艮止則感之專。兌說則應之至。又艮以少男下於兌之少女。男先於女。得男女之正。婚姻之時。故其卦爲咸。其占亨而利貞。取女則吉。蓋感有必通之理。然不以貞。則失其亨而所爲皆凶矣。彖曰。咸。感也。釋卦名義。柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。男下女。是以亨利貞

取女吉也。說音悅。男下之下遐嫁反。○以卦體。卦德。卦象。釋卦辭。或以卦變言。柔上剛下之義。曰。咸自旅來。柔上居六。剛下居五也。亦通。天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感而天地萬物之情可見矣。極言感通之理。象曰。山上有澤。咸。君子以虛受人。山上有澤。以虛而通也。○初六。咸其拇。拇。茂后反。○拇。足大指也。咸以人身取象。感於最下。咸拇之象也。感之尚淺。欲進未能。故不言吉凶。此卦雖主於感。然六爻皆宜靜而不宜動也。象曰。咸其拇。志在外也。○六二。咸其腓。凶。居吉。腓。房非反。音肥

艮六二同○腓足肚也欲行則先自動躁妄而不能固守者也二當其處又以陰柔不能固守故取其象然有中正之德能居其所故其占動凶而靜吉也象曰雖凶居吉順不害也○九三咸其股執其隨往吝股隨足而動不能自主者也執者主當持守之意下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之往則吝矣故其象占如此象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也言亦者因前二爻皆欲動而云也二爻陰躁其動也宜九三陽剛居止之極宜靜而動可吝之甚也○九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思憧昌容反又音同○九四居股之上腹之下又當三陽之

中心之象。感之主也。心之感物。當正而固。乃得其理。今九四乃以陽居陰。爲失其正。而不能固。故悔占設戒。以爲能正而固。則吉而悔亡。若憧憧往來。不能正固。而累於私感。則但其朋類從之。不復能及遠矣。象曰。貞吉悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。感害言不正而感則有害也。○九五。咸其脢。無悔。脢。武杯反。又音每。○脢。背肉。在心上而相背。不能感物。而无私係。九五適當其處。故取其象而戒占者。以能如是則雖不能感物。而亦可以无悔也。象曰。咸其脢志末也。志末。謂不能感物。○上六。咸其輔頰舌。頰。古協反。○輔頰舌。皆所以言者。而在身之上。上六以陰居說之終。處咸之極。感人

以言而无其實。又兌爲口舌。故其象如此。凶咎可知。象曰。咸其輔頰舌。

滕口說也。滕。騰通用。

䷟ 巽下震上

恒。亨。无咎。利貞。利有攸往。恒。常久也。爲卦震剛在上。巽柔在下。震雷巽風。二物相與。巽順震動。爲巽而動。二體六爻。陰陽相應。四者皆理之常。故爲恒。其占爲能久於其道。則亨而无咎。然又必利於守貞。則乃爲得所常久之道。而利有所往也。象曰。恒。久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恒。以卦體卦象卦德釋卦名義。或以卦變言剛上柔下之義。曰。恒

自豐來。剛上居二。柔下居初也。亦通。恒。亨。无咎。利貞。久於其道也。天地之道。恒久而不已也。恒固能亨。且无咎矣。然必利於正。乃爲久於其道。不正則久非其道矣。天地之道。所以長久。亦以正而已矣。利有攸往。終則有始也。久於其道。終也。利有攸往。始也。動靜相生。循環之理。然必靜爲主也。日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久於其道而天下化成。觀其所恒。而天地萬物之情可見矣。極言恒久之道。象曰。雷風恒。君子以立不易方。○初六。浚恒。貞凶。无攸

利。浚荀潤反。初與四爲正應。理之常也。然利初居下而在初。未可以深有所求。四震體而陽性。上而不下。又爲二三所隔。應初之意異乎常矣。初之柔懦。不能度勢。又以陰居巽下。爲巽之主。其性務入。故深以常理求之。浚恒之象也。占者如此。則雖貞亦凶。而无所利矣。象曰。浚恒之凶。始求深也。○九二悔亡。以陽居陰。本當有悔。以其久中。故得亡也。象曰。九二悔亡。能久中也。○九三。不恒其德。或承之羞。貞吝。位雖得正。然過剛不中。志從於上。不能久於其所。故爲不恒其德。或承之羞之象。或者。不知其何人之辭。承。奉也。言人皆得奉而進之。不知其所自來也。貞吝者。正而不恒。爲可羞吝。申戒占者之辭。

象曰不恒其德无所容也○九四田无禽以陽居陰久非其位故為此象占者田无所獲而凡事亦不得其所求也象曰久非其位安得禽也○六五恒其德貞婦人吉夫子凶以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃婦人之道非夫子之宜也故其象占如此象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也○上六振恒凶振者動之速也上六居恒之極處震之終恒極則不常震終則過動又陰柔不能固守居上非其所安故有振恒之象而其占則凶象曰振恒在上大无功也

艮下
乾上

遯亨。小利貞。遯徒巽反。○遯。退避也。爲卦二陰浸長。陽當退避。故爲遯。六月之卦也。陽雖當遯。然九五當位。而下有六二之應。若猶可以有爲。但二陰浸長於下。則其勢不可以不遯。故其占爲君子能遯。則身雖退而道亨。小人則利於守正。不可以浸長之故。而遂侵迫於陽也。小。謂陰柔小人也。此卦之占。與否之初二兩爻相類。

彖曰。遯亨。遯而亨也。剛當位而應。與時行也。以九五一爻釋亨義。小利貞。浸而長也。長丁丈反。○以下二陰。釋小利貞。時義大矣哉。陰方浸長。遽之爲難。故其時義爲尤大也。

象曰。天下

有山遯君子以遠小人不惡而嚴。遠袁萬反○天體无窮山高有限遯之象也嚴者君子自守之常而小人自不能近。○初六遯尾厲勿用有攸往遯而在後尾之象危之道也占者不可以有所往但晦處靜俟可免災耳象曰遯尾之厲不往何災也。○六二執之用黃牛之革莫之勝說。勝音升說吐活反○以中順自守小人莫能解必遯之志也占者固守亦當如是象曰執用黃牛固志也。○九三係遯有疾厲畜臣妾吉。畜許六反○下爻二陰當遯而有所係之象有疾而危之道也然以畜臣妾則吉蓋君子之於小人惟臣妾則

不必其賢而可亡耳。故其占如此。象曰。係遯之厲。有疾憊也。畜臣妾吉。不可大事也。憊薄邁反音敗○九四。好遯。君子吉。小人否。好呼報反否方有反○下應初六。而乾體剛健。有所好而能絕之。以遯之象也。唯自克之君子能之。而小人不能。故占者君子則吉。而小人否也。象曰。君子好遯。小人否也。○九五。嘉遯。貞吉。剛陽中正。下應六二。亦柔順而中正。遯之嘉美者也。占者如是而正。則吉矣。象曰。嘉遯貞吉。以正志也。○上九。肥遯。无不利。以剛陽居卦外。下无係應。遯之遠而超之裕者也。故其象占如此。肥者。寬裕自得之意。象

曰肥遯无不利无所疑也。

䷡ 乾下震上

大壯利貞。大謂陽也。四陽盛長。故爲大壯。二月之卦也。陽壯。則占者吉亨不假言。但利在正固而已。彖曰。大壯大者壯也。剛以動故壯釋卦名義。以卦體言。則陽長過中。大者壯也。以卦德言。則乾剛震動。所以壯也。大壯利貞大者正也。正大而天地之情可見矣。釋利貞之義而極言之。象曰。雷在天上大壯君子以非禮弗履。自勝者强。○初九。壯于趾。征凶有孚。趾在下而進。動

之物也。剛陽處下而當壯時。壯于進者也。故有此象。居下而壯于進。其凶必矣。故其占又如此。象曰。壯于趾。其孚窮也。言必因窮。○九二。貞吉。以陽居陰。已不得其正矣。然所處得中。則猶可因以不失其正。故戒占者。使因中以求正。然後可以得吉也。象曰。九二貞吉。以中也。○九三。小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩。羸其角。羝音低。羸。盧回反。姤同。○過剛不中。當壯之時。是小人用壯。而君子則用罔也。罔。无也。視有如无。君子之過於勇者也。如此則雖正亦危矣。羝羊。剛壯喜觸之物。藩。籬也。羸。困也。貞厲之占。其象如此。象曰。小人用壯。君子罔也。小人以壯敗君子。以

罔因。○九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹輹音福○貞吉悔亡與咸九四同占藩決不羸承上文而言也決開也三前有四猶有藩焉四前二陰則藩決矣壯于大輿之輹亦可進之象也以陽居陰不極其剛故其象占如此。象曰藩決不羸尚往也。○六五喪羊于易无悔喪息浪反易以豉反一音亦旅卦同○卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者也獨六五以柔居中不能抵觸雖失其壯然亦无所悔矣故其象如此而占亦與咸九五同易容易之易言忽然不覺其亡也或作疆場之場亦通漢食貨志場作易象曰喪羊于易位不當也。○上六羝羊觸藩不能

退不能遂无攸利艱則吉壯終動極故觸藩而不能退然其質本柔故又不能遂其進也其象如此其占可知然猶幸其不剛故能艱以處則尚可以得吉也象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

䷢ 坤下
離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶晉多受大賜而顯被親禮也蓋其爲卦上體下坤有日出地上之象順而麗乎大明之象又其變自觀而來爲六四之柔進而上行以至於五占者有是三者

則亦當有是寵也。象曰。晉進也。釋卦名義。明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。卦象日體坤順離明。以卦變言。柔自四進五。上行二上明當陰位。以卦象言。坤順離明。變晉卦體。離明出地上。晉君子以自昭明德。釋卦名義。○初六。晉如摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。以陰爻在下。應不中正。有欲進見摧之象。占者如是。而能守正則吉。不爲人所信。亦當處以寬裕。无咎也。象曰。晉如摧如。獨行正也。裕无咎。未受命也。初居下位。未有官守之命。○六二。晉如愁如。貞吉。受茲介福于

其王母六二中正上无應然欲進而愁占
者如是而能守正則吉而受福于王
母也王母指六五蓋享先祖之吉
者而凡以祭居尊者皆其類也象曰受兹
介福以中正也○六三衆允悔亡
以其與下二爻皆欲上進
是以能衆所信而悔亡也象曰衆允之志上
行也○九四晉如鼫鼠貞厲鼫音石○不中
不正以竊高位
貪而畏人蓋危道也故爲鼫
鼠之象占者如是雖正亦危象曰鼫鼠貞厲
位不當也○六五悔亡失得勿恤往吉无不
利以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆
順從故占者得之則其悔亡又一切去其

計功謀利之心。則往吉而无不利也。然亦必有其德。乃應其占耳。象曰。失得勿恤。往有慶也。〇上九。晉其角。維用伐邑。厲吉。无咎。貞吝。角。剛而居上。上九剛進之極。有其象矣。占者得之。而以伐其私邑。則雖危而吉且无咎。然以極剛治小邑。雖得其正。亦可吝矣。象曰。維用伐邑。道未光也。

☲離下
☷坤上

明夷。利艱貞。夷。傷也。爲卦下離上坤。日入地中。明而見傷之象。故爲明夷。又其上六爲暗之主。六五近之。故占者利於艱難以守正。而自晦其明也。象曰。明

入地中。明夷。以卦象釋卦名。內文明而外柔順。以蒙大難。文王以之。難乃旦反下同。○以卦德釋卦義。蒙大難。謂遭紂之亂而見囚也。利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。以六五一爻之義釋卦辭。內難。謂爲紂近親。在其國內。如六五之近於上六也。象曰。明入地中。明夷。君子以莅衆。用晦而明。○初九。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。飛而垂翼。見傷之象。占者行而不食。所如不合。時義當然。不得而避也。象曰。君子于行。義不食也。唯義

所在不食可也○六二明夷夷于左股用拯馬壯吉。拯之陵反。拯救也。傷而未死。救之速則免矣。故其象占如此。象曰六二之吉順以則也○九三明夷于南狩得其大首不可疾貞。狩守救反○以剛居明之極。又在明體之上。而屈於至暗之下。正與上六闇主爲應。故有向明除害得其首惡之象。然不可以亟也。故有不可疾貞之戒。成湯起於夏臺。文王興於羑里。正合此爻之義。而小事亦有然者。象曰南狩之志乃大得也○六四入于左腹獲明夷之心。于出門庭。此爻之義未詳。竊疑左腹者幽隱之處。獲明夷之心于出門庭吉得

意於遠去之義。言箕而得此者。其自處當如是也。蓋離體爲至明之德。坤體爲至闇之地。下三爻明在闇外。故隨其遠近高下而處之不同。六四以柔正居闇地。而尙淺。故猶可以得意於遠去。五以柔中居闇地而已迫。故爲內難正志。以晦其明之象。上則極乎闇矣。故爲自傷其明以至於闇。而又足以傷人之明。蓋下五爻皆爲君子。獨上一爻爲闇君也。

象曰。入于左腹。獲心意也。言箕。○**六五。箕子之明夷。利貞。**居至闇之地。近乎闇之君。而能正其志。箕子之象也。貞之至也。利貞。以戒占者。**象曰。箕子之貞。明不可息也。○上六。不明晦。初登于天。後入于地。**以陰居坤之極。不明其德。以至

於晦。始則處高位以傷人之明。終必至於自傷而墜厥命。故其象如此。而占亦在其中矣。

象曰。初登于天。照四國也。後入于地。失則也。

照四國以位言

☲ 離下
☴ 巽上

家人。利女貞。家人者。一家之人。卦之九五六二。內外各得其正。故爲家人。利女貞者。欲先正乎內也。內正則外无不正矣。

彖曰。家人。女正位乎內。男正位乎外。男女正。天地之大義也。以卦體九五六二。釋利女貞之義。

家人有嚴君焉。父母之謂也。亦謂

一五。父父。子子。兄兄。弟弟。夫夫。婦婦。而家道正。正家而天下定矣。上父。初子。五三夫。四二婦。五兄三弟。以卦畫推之。又有此象。象曰。風自火出。家人。君子以言有物而行有恒。行下孟反。○身修則家治矣。○初九。閑有家。悔亡。初九以剛陽。處有家之始。能防閑之。其悔亡矣。戒占者當如是也。象曰。閑有家。志未變也。志未變而豫防之。○六二。无攸遂。在中饋。貞吉。六二柔順中正。女之正位乎內者也。故其象占如此。象曰。六二之吉。順以巽也。○九三。家人嗃嗃。悔厲吉。婦

子嘻嘻終吝嘻呼落反嘻喜悲反象同○以剛居剛而不中過乎剛者也故有嘻嘻嚴厲之象如是則雖有悔厲而吉也嘻嘻者嘻嘻之反吝之道也吉者吝以其德爲應故兩言之象曰家人嘻嘻未失也婦子嘻嘻失家節也○六四富家大吉陽主義陰主利以陰居陰而在上故能富其家者也象曰富家大吉順在位也○九五王假有家勿恤吉假音格反下同○假至也如假于太廟之假有家猶言有國也九五剛健中正下應六二之柔順中正王者以是至于其家則勿用憂恤而吉可必矣蓋聊爲假之吉占而凡有是德者皆可以此占也象曰王假有家交

相愛也。程子曰。夫愛其內助婦愛其刑家。○上九有孚威如。終吉。上九以剛居上。自卦之終。大吉乃家人久遠之道。占者必有誠信嚴威則終吉也。象曰威如之吉反身之謂也。反身自治則人畏服之矣。

兌下
離上

睽。小事吉。睽苦圭反○睽乖異也。爲卦上火下澤性相違異中又少女志不同歸。故爲睽然以卦德言之內說而外明以卦變言之。則自離來者。未進居二自中孚來者。進居五。自家人來者兼之以卦體言之。則六五得中。而下應九二之剛。是以其占不同

大事而小事尙有吉之道也。象曰睽火動而上澤動而下。二女同居其志不同行。上下俱上聲下同○以卦象釋卦名義說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉說音悅○以卦德卦變卦體釋卦辭天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉極言其理而贊之。象曰上火下澤睽君子以同而異二卦合體而性不同○初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎喪息浪反復房六反注並同○

上无正應有悔也。而居睽之時。同德相應。其悔亡矣。故有喪馬勿逐而自復之象。然亦必見惡人。然後可以辟咎。如孔子之於陽貨也。象曰見惡人以辟咎也。辟音避○九二。遇主于巷。无咎。二五陰陽正應。居睽之時。乖戾不合。必委曲相求而得會遇。乃禹无咎。故其象占如此。象曰遇主于巷。未失道也。本其正應。非有邪也。○六三。見輿曳。其牛掣。其人天且劓。无初有終。曳。以制反。掣。昌逝反。劓。魚器反。○六三上九正應。而三居二陽之間。後爲二所曳。前爲四所掣。而當睽之時。上九猜狠方深。故又有髡劓之傷。然邪不勝正。終必得合。故其象占如此。象曰見輿曳。位

不當也。元初有終遇剛也。○九四睽孤遇元夫。交孚厲无咎。夫如字○睽孤謂无應遇元夫。謂得初九。交孚謂同德相信。然當睽時故必危厲。乃得无咎。占者亦如是也。象曰。交孚无咎志行也。○六五悔亡厥宗噬膚往何咎。噬市制反○以陽居陰。悔也。居中得應。故能亡之。厥宗。指九二。噬膚。吉易合。六五有柔中之德。故其象占如是。象曰。厥宗噬膚往有慶也。○上九睽孤見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說之弧。匪寇婚媾。往遇雨則吉。說吐活反○睽孤謂六三。爲二陽所制。而已以剛處

明極睽極之地。又自猜狠而乖離也。見豕負塗。見其污也。載鬼一車。以无爲有也。張弧。欲殺之也。說弧。疑稍釋也。匪寇婚媾。知其非寇而實親也。往遇雨則吉。疑盡釋而睽合也。上九之與六三。先睽後合。故其象占如此。**家曰遇雨之吉羣疑亡也。**

䷦ 艮下坎上

蹇利西南。不利東北。利見大人。貞吉。蹇。紀免反。○蹇。難也。足不能進之貌。坎上見險而止。故爲蹇。西南平易。東北險阻。艮方也。与宜蹇中不宜走險。又卦自小過而來。陽進則往居五而得中。退則艮於艮而不進。故

其占曰。利西南而不利東北。當蹇之時。必見大人。然後可以濟難。又必守正。然後得吉。而卦之九五。剛健中正。有大人之象。自二以上。五爻皆得正位。則又貞之義也。故其占又曰。利見大人。貞吉。蓋見險者貴於能止。而又不可終於止。處險者利於進。而不可失其正也。

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

難乃旦反。知音智。○以卦德釋卦名義而贊其美。

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

以卦變卦體釋卦辭而贊其時用之大也。

象曰山上有水蹇君子以反

身修德。○初六往蹇來譽。往遇險來得譽。象曰往蹇來譽宜待也。○六二王臣蹇蹇匪躬之故。柔順中正。正應在上。而在險中。故蹇而又蹇。以求濟之。非以其身之故也。不言吉凶者。占者但當鞠躬盡力而已。毛氏成敗利鈍。則非所論也。象曰王臣蹇蹇終无尤也。事雖不濟。在我可无尤。○九三往蹇來反。以就二陰得其所安。象曰往蹇來反內喜之也。○六四往蹇來連。連於九五。象曰往蹇來連當位實也。當去。○今以連

九五大蹇朋來。大蹇者。非常之患。九五居尊而有剛德。中正之德。必有

朋來而助之者。占者有是德。則有是助矣。象曰大蹇朋來以中節也。○上六往蹇來碩吉。利見大人。己在卦極往无所之。益以蹇耳。來就九五。與之濟蹇。則有碩大之功。大人。指九五。曉占者宜如是也。象曰。往蹇來碩志在內也。利見大人。以從貴也。

坎下
震上

解。利西南。无所往。其來復吉。有攸往。夙吉。解。胡買反。象傳大象並同。○解。難之散也。居險能動。則出於險之外矣。解之象也。難之既解。利於平易安靜。不欲久爲煩擾。且其卦自升來三往居四。又於坤體二居其所。而又得中。故

利於西南平易之地。若无所往。則宜來復。其所而安靜。若尚有所往。則宜早往早復。不可久煩擾也。象曰。解險以動。動而免乎險。解。以卦德義。釋卦名

解利西南往得衆也。其來復吉。乃得中也。有攸往夙吉。往有功也。以卦變。釋卦辭。坤爲衆。得衆。謂九四人坤體。得中。有功。皆指九二。天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲坼。解之時大矣哉。極言而贊其大也。象曰。雷雨作。解。君子以赦過宥罪。（）初六。无咎。

難既解矣。以柔在下。上有正應。何咎之有。故其占如此。象曰。剛柔之際。

義无咎也○九二田獲三狐得黃矢貞吉比又取象之意本辭或曰卦凡四陰爻五吉悔吝三凶之象也大抵此爻與下四爻之吉占亦為去邪媚而得中直之象正守其正則无不吉矣象曰九二貞吉得中道也○六三負且乘致寇至貞吝乘如字○繫辭備矣真吝吝豈盡因正得之亦可羞乞唯避而去之為可免耳象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也戎古本作冦○

九四解而拇朋至斯孚解生買反象同○拇如字朋如朋黨之朋者不得其位而相應應之不以正者也然則陰而有陰其類同矣若能解而去之則君子之

明辛而相信也。象曰。解而拇。未當位也。○六五。君子維有解。吉。有孚于小人。解佳買反。象同。○卦凡四陰而六五當君位。與二陰同類者必解而去之。則吉也。有孚。驗也。君子有解。以小人之退爲驗也。象曰。君子有解。小人退也。○上六。公用射隼于高墉之上。獲之。无不利。射食亦反。隼音準。墉音庸。○繫辭備矣。象曰。公用射隼。以解悖也。解佳買反

䷨ 艮上 兌下

損。有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。損。減省也。爲卦損下

卦上畫之陽。益上卦上畫之陰。損兌澤之深。益艮山之高。損下益上。損內益外。剝民奉君之象。所以爲損也。損所當損。而有孚信。則其占當有此下四者之應矣。曷之用。二簋可用享。簋音軌。○言當損時。則至薄无害。彖曰。損損下益上。其道上行。上行之上時掌反。○以卦體釋卦名義。損而有孚元吉无咎可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。二簋應有時。損剛益柔有時。損益盈虛。與時偕行。此釋卦辭。時謂當損之時。象曰。山下有澤。損君子以懲忿窒欲。懲。時征反。窒。征栗反。○君子脩身所當損者。莫切於此。

○初九。已事遄往。无咎。酌損之。已音以遄市專反四爻同○初九當損下益上之時上應六四之陰輒所爲之事而速往以益之无咎之道也故其象占知此然居下而益上亦當斟酌其淺深也。象曰。已事遄往。尚合志也。尚上通。○九二。利貞。征凶。弗損益之。九二剛中志在自守不肯妄進故占者利貞而征則凶也弗損益之言不變其所守乃所以益上也。象曰。九二利貞。中以爲志也。○六三。三人行。則損一人。一人行。則得其友。下卦本乾而損上爻以益坤三人行而損一人也一陽上而一陰下一人行而得其友也兩相與則專三則雜而亂卦有

此象故戒占者當致一也。象曰。一人行三則疑也。○六四。損其疾。使遄有喜。无咎。以初九之陽剛益己。而損其陰柔之疾。唯速則善。戒占者如是則无咎矣。象曰。損其疾。亦可喜也。○六五。或益之十朋之龜。弗克違。元吉。柔順虛中。以居尊位。當損之時。受天下之益者也。兩龜爲朋。十朋之龜。大寶也。或以此益之而不能辭。其吉可知。占者有是德。則獲其應也。象曰。六五元吉。自上祐也。○上九。弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣无家。上九當損下益上之時。居卦之上。受益之極。而欲自損以益人也。然居上而益下。有

所謂惠而不費者不待損己然後可以益人也能如是則无咎然亦必以正則吉而利有所往惠而不費其惠廣矣故又曰得臣无家　象曰弗損益之大得志也

（益下震上）

益利有攸往利涉大川（本增益卦為卦損上卦初畫之陽自上卦而下益下卦初畫之陰自下卦而上損下卦之下爻為益卦之九五六二皆得中正上實下虛有象故其占利有所往而利涉大川也）象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光（上下之下遞換反下卦如字○以卦體釋卦

名義。利有攸往。中正有慶。利涉大川。木道乃行。以卦體。卦象。釋卦辭。益動而巽。日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。施始或反。○動巽二卦之德。乾下施。坤生生。亦上文卦體之義。又以此極言贊益之大。象曰。風雷益。君子以見善則遷。有過則改。風雷之勢。交相助益。遷善改過。益之大者。而其相益亦猶是也。○初九。利用爲大作。元吉。无咎。初雖居下。然當益下之時。受上之益者也。不可徒然无所報效。故利用爲大作。必元吉。然後得无咎。象曰。元吉无咎。下不厚事也。下本不當任厚事。

不如是不足以塞咎也。○六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉。六二當益下之時虛中處下故其象占與損六五同然爻位皆陰故以永貞爲戒以其居下而受上之益故又爲卜郊之吉占。象曰或益之自外來也。或者衆无定主之辭。○六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭。六三陰柔不中不正不當得益者也然當益下之時居下之上故有益之以凶事者蓋警戒震動乃所以益之也占者如此然後可以无咎又戒以有孚中行而告公用圭也用圭所以通信。象曰益用凶事固有之也。益用凶事欲其固心衡慮而固有之也。

○六四中行告公從利用爲依遷國三四皆不得中故皆以中行爲戒此言以益下爲心而合於中行則告公而見從矣商曰周之東遷晉鄭爲依益古者遷國以益下必有所依然後能立此爻又爲遷國之吉占也象曰告公從以益志也○九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德下有信以惠於下則下亦有信以惠於上矣不問而元吉可知象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也○上九莫益之或擊之立心勿恒凶以陽居益之極求益不已故莫益而或擊之立心勿恒戒之也象曰莫益之偏辭也

或擊之自外來也莫益之者猶從其來益之偏辭而吉也若定而吉之則又有擊之者矣。

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往夬古決反號戶羔反卦內益剛○夬決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰。決之而已然其決之也必正名其罪而昌言以呼號其衆相與合力。然亦尚有危厲不可安肆。又當先治其私。而不可專尚威武。則利有所往也皆戒之之辭。彖曰。夬決也剛決柔也健而說決而和。說音悅○釋卦名義

而贊其德揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也長丁丈反○此釋卦辭柔乘五剛以卦體言謂以一小人加於衆君子之上是其罪也剛長乃終謂一變則爲純乾也象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌上時掌反施始豉反○澤上於天潰決之勢也施祿及下潰決之意也居德則忌未詳○初九壯于前趾往不勝爲咎前猶進也當決之時居下任壯不勝宜矣故其象占如此象曰不勝而往咎也○九二惕號莫

夜有戎勿恤。莫音暮。○九二當決之時。剛而居柔。又得中道。故能憂惕號呼以自戒備。而莫夜有戎。亦可无患也。象曰有戎勿恤。得中道也。○九三。壯于頄。有凶。君子夬夬。獨行遇雨。若濡有慍。无咎。頄。求虯反。○頄。顴也。九三當決之時。以剛而過乎中。是欲決小人。而剛壯見于面目也。如是則有凶道矣。然在衆陽之中。獨與上六爲應。若能果決其決。不係私愛。則雖合於上六。如獨行遇雨。至於若濡。而爲君子所慍。然終必能決去小人。而无所咎也。溫嶠之於王敦。其事類此。象曰君子夬夬。終无咎也。○九四。臀无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不

信。音徒敦反。大七私反。且七余反。姤三爻同。○以陽居陰。不中不正。居則不安。行則不遠。右不與衆陽競進。而安出其後。則可以亡其咎。然當決之時。志在上進。必不能也。占者得其言而信。則轉凶而吉矣。牽羊者。當其前。則不進。繫之使前。而隨其後。則可以行矣。

象曰。其行次且。位不當也。聞言不信。聰不明也。○九五。莧陸夬夬。中行无咎。莧。閑辨反。○莧陸。今馬齒莧。感陰氣之多者。九五當決之時。爲決之主。而切近上六之陰。如莧陸然。若決而決之。而又不爲過。暴合於中行。則无咎矣。戒占者當如是也。象曰。中行无咎。中未光也。程傳備矣。傳曰。卦辭言夬夬。則於中行爲无咎矣。象復盡其義云。中未光

也。夫人心正意誠。乃能極中正之道。而充實光輝。五心有所比。以義之不可而決之。雖行於外。不失中正之義。可以无咎。然於中道未得爲光大也。蓋人心一有所欲。則離道矣。夫子於此。示人之意深矣。○上六。无號。終有凶。陰柔小人居窮極之時。黨類已盡。无所號呼。終必有凶也。占者有君子之德。則其敵當之。不然反是。

象曰。无號之凶。終不可長也。

䷫ 巽下 乾上

姤。女壯。勿用取女。姤古后反。取七喻反。○姤遇也。決盡則爲純乾。四月之卦。至姤然後一陰可見。而爲五月之卦。以其本非所望。而卒然值之。如不期而遇者。故

爲遇。遇已非正。又一陰而遇五陽。則女德不貞而壯之甚也。取以自配。必害乎陽。故其象占如此。象曰。姤。遇也。柔遇剛也。釋卦名。勿用取女。不可與長也。釋卦辭。天地相遇。品物咸章也。以卦體言。剛遇中正。天下大行也。指九五。姤之時義大矣哉。幾微之際聖人所謹。象曰。天下有風。姤。后以施命誥四方。○初六。繫于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。柅。乃李反。蹢。直益反。躅。局六反。柅所以止車。以金爲之。其剛可知。一陰始生。靜正則吉。往進則凶。故以二義戒小人。使不害於君子。則有吉而无凶。然

其勢不可止也。故以羸豕蹢躅曉君子。使深爲之備云。象曰。繫于金柅。柔道牽也。牽。進也。以其進。故止之。○九二。包有魚。无咎。不利賓。魚。陰物。二與初遇。爲包有魚之象。然制之在己。故猶可以无咎。若不制而使遇於衆。則其爲害廣矣。故其象占如此。象曰。包有魚。義不及賓也。○九三。臀无膚。其行次且。厲。无大咎。音釋見夬卦。○九三過剛不中。下不遇於初。上无應於上。居則不安。行則不進。故其象占如此。然既无所遇。則无陰邪之傷。故雖危厲而无大咎也。象曰。其行次且。行未牽也。○九四。包无魚。起凶。初六正應。已遇於二。而不及於己。故

其象占如此。**象曰。无魚之凶。遠民也。**遠。袁萬反。民之去已。猶已遠之。**○九五。以杞包瓜。含章。有隕自天。**隕。羽敏反。○瓜。陰物之在下者。甘美而善潰。杞。高大堅實之木也。五以陽剛中正。主卦於上。而下防始生必潰之陰。其象如此。然陰陽迭勝。時運之常。若能含晦章美。靜以制之。則可以回造化矣。有隕自天。本无而倏有之象也。**象曰。九五含章。中正也。有隕自天。志不舍命也。**舍。音捨。**○上九。姤其角。吝。无咎。**角。剛乎上者也。上九以剛居上而无位。不得。其遇。故其象占與九三類。**象曰。姤其角。上窮吝也。**

䷬ 坤下 兌上

萃。亨。王假有廟。利見大人。亨。利貞。用大牲吉。利有攸往。假更白反。○萃。聚也。坤順兌說。九五剛中而二應之。又爲澤上於地。萬物萃聚之象。故爲萃。亨字衍文。王假有廟。言王者可以至于宗廟之中。王者卜祭之吉占也。祭義曰。公假于太廟。是也。廟所以聚祖考之精神。又人必能聚己之精神。則可以至于廟而承祖考也。物既聚。則必見大人。而後可以得亨。然又必利於正。所聚不正。則亦不能亨也。大牲必聚而後有。聚則可以有所往。皆占吉而有戒之辭。彖曰。萃聚也。順以說。剛中而應。故聚也。說音悅。○以卦德卦體釋卦名

義。王假有廟。致孝享也。利見大人亨。聚以正也。用大牲吉。利有攸往。順天命也。釋卦辭。觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。極言其理而贊之。象曰。澤上於地。萃。君子以除戎器。戒不虞。上時掌反。除者。脩而聚之之謂。○初六。有孚不終。乃亂乃萃。若號。一握爲笑。勿恤。往无咎。握烏學反。○初六上應九四。而隔於二陰。當萃之時。不能自守。是有孚而不終。志亂而妄聚也。若呼號正應。則衆以爲笑。但勿恤而往。從正應。則无咎矣。戒占者當如是也。象曰。乃亂乃萃。其志

亂也。○六二。引吉无咎。孚乃利用禴。禴。羊畧反。○二應五而雜於二陰之間。必牽引以萃。乃吉而无咎。又二中正柔順。虛中以上應九五剛健中正。誠實而下交。故卜祭者有其孚誠。則雖薄物。亦可以祭矣。象曰。引吉无咎。中未變也。○六三。萃如嗟如。无攸利。往无咎。小吝。六三陰柔。不中不正。上无應與。欲求萃於近而不得。故嗟如而无所利。唯往從於上。可以无咎。然不得其萃。因然後往。復得陰極无位之爻。亦可小羞矣。戒占者當近捨不正之强援。而遠結正應之窮爻。則无咎也。象曰。往无咎。上巽也。○九四。大吉无咎。上比九五。下比衆陰。得其萃矣。然以陽居陰不

正。故戒占者必大吉。然後得无咎也。象曰。大吉无咎。位不當也。

○九五。萃有位。无咎匪孚。元永貞。悔亡。九五剛陽中正。當萃之時而居尊。固无咎矣。若有未信。則亦脩其元永貞之德。而悔亡矣。戒占者當如是也。象曰。萃有位。志未光也。未光。謂匪孚。○上六。齎咨涕洟。无咎。齎音咨又將啼反洟音夷。象同。○處萃之終。陰柔无位。求萃不得。故戒占者必如是。而後可以无咎也。象曰。齎咨涕洟。未安上也。

☱巽下
☷坤上

升。元亨。用見大人。勿恤。南征吉。升。進而上也。卦自解來。柔上居四。內巽外順。九二剛中而五應之。是以其占如此。南征。前進也。象曰。柔以時升。以卦變。釋卦名。巽而順。剛中而應。是以大亨。以卦德。卦體。釋卦辭。用見大人。勿恤。有慶也。南征吉。志行也。象曰。地中生木。升。君子以順德。積小以高大。王肅本。順作愼。今按他書引此亦多作愼。意尤明白。蓋古字通用也。說見上篇蒙卦。○初六。允升。大吉。初以柔順居下。巽之主也。當升之時。巽於二陽。占者如之。則信能升而大吉矣。象曰。允升大吉。上合志也。○九

二。孚乃利用禴。无咎。禴七灼反。義見萃卦。象曰。九二之孚。有喜也。○九三。升虛邑。陽實陰虛。而坤有國邑之象。九三以陽剛當升時。而進臨於坤。故其象占如此。象曰。升虛邑。无所疑也。○六四。王用亨于岐山。吉。无咎。義見隨卦。象曰。王用亨于岐山。順事也。以順而升。登祭于山之象。○六五。貞吉。升階。以陰居陽。當升而居尊位。必能正固。則可以得吉而升階矣。階。升之易者。象曰。貞吉升階。大得志也。○上六。冥升。利于不息之貞。以陰居升極。昏冥不已者也。占者遇此。无適而利。但可反其不

外之心施之於不息之正而已。象曰。冥升在上。消不富也。

坎下
兌上

困。亨。貞。大人吉。无咎。有言不信。困者窮而不能自振之義。坎剛爲兌柔所揜。九二爲二陰所揜。四五爲上六所揜。所以爲困。坎險兌說。處險而說。是身雖困而道則亨也。二五剛中。又有大人之象。占者處困能亨。則得其正矣。非大人其孰能之。故曰貞。又曰大人者。明不正之小人不能當也。有言不信。又戒以當務晦默。不可尙口。益取困窮。象曰。困剛揜也。揜於檢反。○以卦體釋卦名。險以說。困而不失其所亨。其唯君子乎。貞。大人吉。

以剛中也。有言不信。尚口乃窮也。說音悅。○以卦德。卦體釋卦辭。象曰。澤无水。困。君子以致命遂志。水下漏。則澤上枯。故曰澤无水。致命。猶言授命。言持以與人而不之有也。能如是。則雖困而亨矣。○初六。臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。臀音見。夫四爻。○臀。物之底也。困于株木。傷而不能安也。初六以陰柔處困之底。居暗之甚。故其象占如此。象曰。入于幽谷。幽不明也。○九二。困于酒食。朱紱方來。利用享祀。征凶。无咎。紱音弗。亨讀作享。○困于酒食。厭飫苦惱之意。酒食。人之所欲。然醉飽過宜。則是反爲所困矣。朱紱

方來。上應之也。九二有剛中之德。以處困時雖无凶害。而反困於得其所欲之多。故其象如此。而其占利以享祀。若征行則非其時。故凶。而於義爲无咎也。象曰。困于酒食。中有慶也。〇六三。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。蒺音疾。○陰柔而不中正。故有此象。而其占則凶。石。指四。蒺藜。指二。宮。謂三。而妻則六也。其義則繫辭備矣。象曰。據于蒺藜。乘剛也。入于其宮。不見其妻。不祥也。〇九四。來徐徐。困于金車。吝。有終。初六。九四之正應。九四處位不當。不能濟物。而初六方困於下。又爲九二所隔。故其象如此。然邪不勝正。故其占雖爲可

客。而必有終也。金車爲九二象未詳疑坎有輪象也。象曰。來徐徐志在下也。雖不當位。有與也。○九五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。劓音鼻。刖音月。說音悅。○劓刖者。傷於上下。上下既傷。則赤紱无所用而反爲困矣。九五當困之時。上爲陰揜。下則乘剛。故有此象。然剛中而說體。故能遲久而有說也。占具象中。又利用祭祀。久當獲福。象曰。劓刖志未得也。乃徐有說。以中直也。利用祭祀。受福也。○上六。困于葛藟。于臲卼。曰動悔。有悔。征吉。藟力軌反。臲五結反。卼五骨反。○以陰柔處困極。故有困于葛藟于臲卼。

曰動悔之象。然物窮則變。故其占曰若能有悔。則可以征而吉矣。象曰困于葛藟未當也。動悔有悔吉行也。

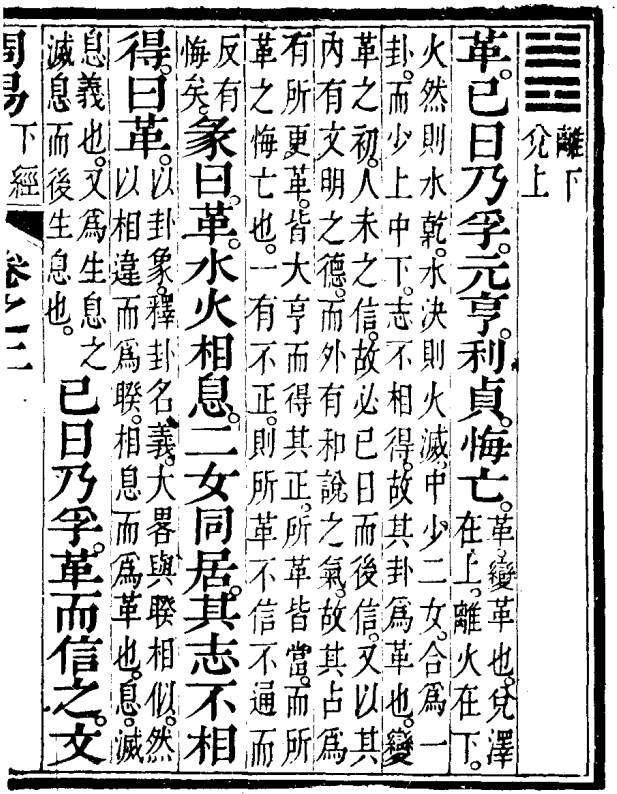

巽下
坎上

井。改邑不改井。无喪无得。往來井井。汔至。亦未繘井。羸其瓶。凶。喪息浪反汔許訖反繘音橘羸律悲反○井者。穴地出水之處。以巽木入乎坎水之下。而上出其水。故爲井。改邑不改井。故无喪无得。而往者來者。皆井其井也。汔。幾也。繘。綆也。羸。敗也。汲井幾至。未盡綆而敗其瓶。則凶也。其占爲事仍舊。无得喪。而又當敬勉。不可幾成而敗也。象曰。巽乎水而上水。

井。井養而不窮也。上時掌反○以卦象。釋卦名義。改邑不改井。乃以剛中也。汔至亦未繘井。未有功也。羸其瓶。是以凶也。以卦體釋卦辭。无喪无得。往來井井。兩句意與不改井同。故不復出。剛中。以二五而言。象曰。木上有水井。君子以勞民勸相。上如字。勞力報反。相息亮反○木上有水。津潤上行。井之象也。勞民者。以君養民。勸相者。使民相養。皆取井養之義○初六。井泥不食。舊井无禽。泥。乃計反○井以陽剛爲泉。上出爲功。初六以陰居下。故爲此象。蓋井不泉而泥。則人所不食。而禽鳥亦莫之顧也。象曰。井泥不

食下也舊井无禽時舍也舍音捨○言爲時所棄○九二井谷射鮒甕敝漏谷余六反音育射石亦反鮒音附○九二剛中有泉之象然上无正應下比初六功不上行故其象如此象曰井谷射鮒无與也○九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福渫息列反○渫不停汚也井渫不食而使人心惻可用汲矣王明則汲井以及物而施者受者並受其福也九三以陽居陽在下之上而未爲時用故其象占如此象曰井渫不食行惻也求王明受福也行惻者行道之人皆以爲惻也○六四井甃无咎甃側救反音秦

○以六居四。雖得其正。然陰柔不泉。則但能脩治而无及物之功。故其象爲井甃。而占則无咎。占者能自脩治則雖无及物之功。而亦可以无咎矣。象曰。井甃无咎脩井也。○九五。井洌。寒泉食。洌音列○洌。潔也。陽剛中正。功及於物。故爲此象。占者有其德。則契其象也。象曰。寒泉之食中正也。○上六。井收勿幕。有孚元吉。收詩救反幕音莫○收。汲取也。晁氏云。收。鹿盧收繘者也。亦通幕。蔽覆也。有孚。謂其出有源而不窮也。井以上出爲功。而坎口不揜。故上六雖非陽剛而其象如此。然占者應之。必有孚乃元吉也。象曰。元吉在上。大成也。

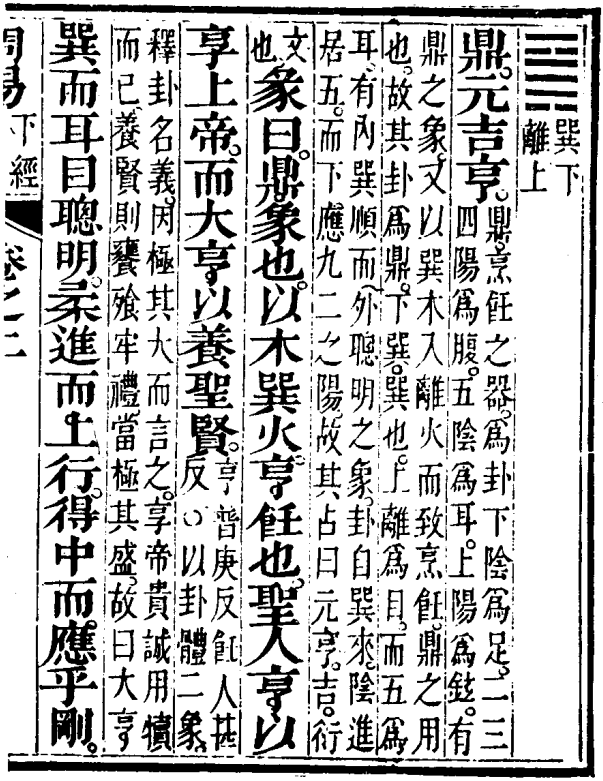

離下
兌上

革。已日乃孚。元亨。利貞。悔亡。革。變革也。兌澤在上。離火在下。火然則水乾。水決則火滅。中少二女。合爲一卦。而少上中下。志不相得。故其卦爲革也。變革之初。人未之信。故必已日而後信。又以其內有文明之德。而外有和說之氣。故其占爲有所更革。皆大亨而得其正。所革皆當。而所革之悔亡也。一有不正。則所革不信不通而反有悔矣。彖曰。革。水火相息。二女同居。其志不相得。曰革。以卦象釋卦名義。大畧與睽相似。然以相違而爲睽。相息而爲革也。息。滅息義也。又爲生息之滅息而後生息也。已日乃孚。革而信之。文

明以說。大亨以正。革而當。其悔乃亡。說音悅。當去聲。○以卦德釋卦辭。天地革而四時成。湯武革命。順乎天而應乎人。革之時大矣哉。極言而贊其大也。象曰。澤中有火。革。君子以治歷明時。四時之變。革之大者。○初九。鞏用黃牛之革。鞏九勇反。○雖當革時。居初无應。未可有爲。故爲此象。鞏。固也。黃。中色。牛。順物。革。所以固物。亦取卦名而義不同也。其占爲當堅確固守。而不可以有爲。聖人之於變革。其謹如此。象曰。鞏用黃牛。不可以有爲也。○六二。巳日乃革之。征吉。无咎。六二柔順

中正而爲文明之主有應於上於是可以革矣然必已日然後革之則征吉而无咎戒占者猶未可遽變也象曰已日革之行有嘉也○九三征凶貞厲革言三就有孚過剛不中居離之極躁動於革者也故其占有征凶貞厲之戒然其時則當革故至於革言三就則亦有孚而可革也象曰革言三就又何之矣言已審○九四悔亡有孚改命吉以陽居陰故有悔然卦已過中水火之際乃革之時而剛柔不偏又革之用也是以悔亡然又必有孚然後革乃可獲吉明占者有其德而當其時又必有信乃悔亡而得吉也象曰改命之吉信志也○九五大

大人虎變未占有孚。虎。大人之象。變。謂希革而毛毵也。在大人則自新新民之極。順天應人之時也。九五以陽剛中正。爲革之主。故有此象。占而得此。則有此應。然亦必自其未占之時。人已信其如此。乃足以當之耳。象曰。大人虎變。其文炳也。○上六。君子豹變。小人革面。征凶。居貞吉。革道已成。君子如豹之變。小人亦革面以聽從矣。不可以往。而居正則吉。變革之事。非得已者。不可以過。而上六之才。亦不可以有行也。故占者如之。象曰。君子豹變。其文蔚也。小人革面。順以從君也。蔚紆胃反

巽下
離上
鼎元吉亨。鼎烹飪之器。爲卦下陰爲足。二三四陽爲腹。五陰爲耳。上陽爲鉉。有鼎之象。又以巽木入離火而致烹飪。鼎之用也。故其卦爲鼎。下巽。巽也。上離爲目。而五爲耳。有內巽順而外聰明之象。卦自巽來。陰進居五。而下應九二之陽。故其占曰元亨。吉。衍文也。象曰。鼎象也。以木巽火。亨飪也。聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。亨。普庚反。飪。人甚反。以卦體二象釋卦名義。因極其大而言之。享帝貴誠。用犢而已。養賢則饗飧牢禮。當極其盛。故曰大亨。巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而應乎剛。
周易下經 卷二十二

是以元亨。上時掌反○以卦象卦變卦體釋卦辭。象曰。木上有火鼎。君子以正位凝命。鼎。重器也。故有正位凝命之意。凝。猶至道不疑之凝。傳所謂協于上下。以承天休者也。○初六。鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。出尺遂反。又如字。否音鄙。○居鼎之下。鼎趾之象也。上應九四。則顛矣。然當卦初。鼎未有實而舊有否惡之積焉。因其顛而出之。則爲利矣。得妾而因得其子。亦猶是也。此爻之象如此。而其占无咎。蓋因敗以爲功。因賤以致貴也。象曰。鼎顛趾。未悖也。利出否。以從貴也。悖。必內反○鼎而顛趾。悖道也。而因可出否。以從貴。則未爲悖也。從貴。謂應四。亦爲取新之意。

○九二。鼎有實。我仇有疾。不我能即。吉。仇音求○以剛居中。鼎有實之象也。我仇。謂初。陰陽相求而非正。則相陷於惡而爲仇矣。二能以剛中自守。則初雖近。不能以就之。是以其象如此。而其占爲如是則吉也。象曰。鼎有實。愼所之也。我仇有疾。終无尤也。有實而不愼其所往。則爲仇所卽而陷於惡矣。○九三。鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。行下孟反。塞悉則反○以陽居鼎腹之中。本有美實者也。然以過剛失中。越五應上。又居下之極。爲變革之時。故爲鼎耳方革。而不可舉移。雖承上卦文明之腴。有雉膏之美。而不得以爲人之食。然以陽居陽。爲得其正。苟能自

守。則陰陽將和而失其悔矣。占者如是。則初雖不利而終得吉也。**象曰。鼎耳革。失其義也。**○**九四。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。**折之舌反。覆方服反。餗送。六反。渥乙角反。○晁氏曰。形渥。諸本作刑剭。謂重刑也。今從之。九四居上。任重者也。而下應初六之陰。則不勝其任矣。故其象如此。而其占凶也。**象曰。覆公餗。信如何也。**言失信也。○**六五。鼎黃耳。金鉉。利貞。**鉉。玄典反。○五於象爲耳。而有中德。故云黃耳。金。堅剛之物。鉉。貫耳以舉鼎者也。五虛中以應九二之堅剛。故其象如此。而其占則利在貞固而已。或曰。金鉉以上九而言。更詳之。**象曰。鼎黃耳。中以爲實也。**○**上九**

鼎玉鉉。大吉。无不利。上於象爲鉉。而以陽居陰。剛而能溫。故有玉鉉之象。而其占爲大吉无不利。蓋有是德。則如其占也。象曰。玉鉉在上。剛柔節也。

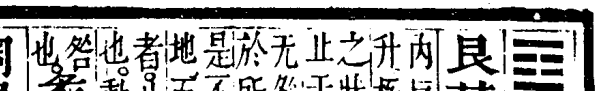
䷲ 震下 震上

震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪匕鬯。虩。許逆反。啞。乙革反。初爻同。喪。息浪反。卦內並同。匕。必以反。鬯。勅亮反。○震。動也。一陽始生於二陰之下。震而動也。其象爲雷。其屬爲長子。震有亨道。震來。當震之來時也。虩虩。恐懼驚顧之貌。震驚百里。以雷言。匕。所以舉鼎實。鬯。以秬黍酒和鬱金。所以灌地降神

者也。不喪匕鬯。以長子言也。此卦之占爲能恐懼則致福而不失其所主之重。彖曰。震亨。震有亨道。不待言也。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。恐致福。恐懼以致福也。則。法也。震驚百里驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷以爲祭主也。程子以爲邇也下。脫不喪匕鬯四字。今從之。出。謂繼世而主祭也。或云。出。卽鬯字之誤。象曰。洊雷震。君子以恐懼脩省。洊。在薦反。省悉井反。○初九。震來虩虩。後笑言啞啞。吉。成震之主。處震之初。故其占如此。象曰。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後

有則也。○六二震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐七日得。躋子西反。○六二乘初九之剛。故當震之來而危厲也。億字未詳。又當喪其貨貝而升於九陵之上。然柔順中正足以自守。故不求而自獲也。此爻占具象中。但九陵七日之象則未詳耳。象曰。震來厲乘剛也。○六三震蘇蘇。震行无眚。蘇蘇。緩散自失之狀。以陰居陽。當震時而居不正。是以如此。占者若因懼而能行。以去其不正。則可以无眚矣。象曰。震蘇蘇。位不當也。○九四。震遂泥。泥乃計反。○以剛處柔不中不正。陷於二陰之間。不能自震也。遂者无反之意。泥。滯溺也。象曰。震遂泥。未光也。

○六五。震往來厲。億无喪有事。以六居五而處震時。无時而不危也。以其得中。故无所喪而能有事也。占者不失其中。則雖危无喪矣。象曰。震往來厲危行也。其事在中大无喪也。○上六。震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言。索桑落反。矍俱縛反。○以陰柔處震極。故爲索索矍矍之象。以是而行。其凶必矣。然能及其震未及其身之時。恐懼脩省。則可以无咎。而亦不能免於婚媾之有言。戒占者當如是也。象曰。震索索中未得也。雖凶无咎。畏鄰戒也。中。謂中心。

艮下
艮上

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。背必

內反。艮。止也。一陽止於二陰之上。陽自下升極上而止也。其象爲山。取坤地而隆其上之狀。亦止於極而不進之意也。其占則必能止于背而不有其身。行其庭而不見其人。乃无咎也。蓋身動物也。唯背爲止。艮其背。則止於所當止也。止於所當止。則不隨身而動矣。是不有其身也。如是則雖行於庭除有人之地。而亦不見其人矣。蓋艮其背而不獲其身者。止而止也。行其庭而不見其人者。行而止也。動靜各止其所。而皆主夫靜焉。所以得无咎也。彖曰。艮。止也。時止則止。時行則行。動靜不

失其時。其道光明。此釋卦名。艮之義。則止也。然行止各有其時。故時止而止。止也。時行而行。亦止也。艮體篤實。故又有光明之義。大畜於艮。亦以輝光言之。艮其止止其所也。上下敵應。不相與也。是以不獲其身。行其庭。不見其人。无咎也。此釋卦辭易背爲止以明背卽止也。背者。止之所也。以卦體言內外之卦。陰陽敵應而不相與也。不相與。則內不見己。外不見人。而无咎矣。晁氏云。艮其止。當依卦辭作背。象曰。兼山艮君子以思不出其位。○初六。艮其趾。无咎。利永貞。以陰柔居艮初。爲艮趾之象。占者如之。則无咎。而又以其陰柔。故又戒其利永

貞也。象曰。艮其趾。未失正也。○六二。艮其腓。不拯其隨。其心不快。拯之凌反。○六二居中得正。既止其腓矣。三爲限。則腓所隨也。而過剛不中。以止乎上。二雖中正而體柔弱。不能往而拯之。是以其心不快也。此爻占在象中。下爻放此。象曰。不拯其隨。未退聽也。三止乎上。亦不肯退而聽乎二也。○九三。艮其限。列其夤。厲熏心。夤引眞反。○限。身上下之際。卽腰膂也。夤。脊也。止于腓。則不進而已。九三以過剛不中。當限之處。而艮其限。則不得屈伸。而上下判隔。如列其夤矣。危厲熏心。不安之甚也。象曰。艮其限。危熏心也。○六四。艮其身。无咎。以陰

居陰時止而止。故爲艮其身之象而占得无咎也。象曰。艮其身止諸躬也。○六五。艮其輔言有序。悔亡。六五當輔之處。故其象如此。而其占悔亡也。悔關以陰居陽。正字美文。叶韻可見。○上九。敦艮吉。以陽剛居止之極。敦厚於止者也。象曰。敦艮之吉。以厚終也。

䷴ 艮下巽上

漸。女歸吉利貞。漸。漸進也。爲卦止於下而巽於上。爲不遽進之義。有女歸之象焉。又自二至五。位皆得正。故其占爲女歸吉。而又戒以利貞也。象曰。漸之

進也。女歸吉也。之字疑衍或是漸字。進得位。往有功也。進以正。可以正邦也。以卦變釋利貞之意。蓋此卦之變。自渙而來。九進居三。自旅而來。九進居五。皆爲得位之正。其位剛得中也。以卦體言。謂九五也。止而巽。動不窮也。以卦德言。漸進之義。象曰。山上有木。漸。君子以居賢德善俗。二者皆當以漸而進。疑賢字衍或善下有脫字。○初六。鴻漸于干。小子厲。有言。无咎。鴻之行。有序。而進有漸。干。水涯也。始進於下。未得所安。而上復无應。故其象如此。而其占則爲小子厲。雖有言而於義則无咎也。象曰。小子之厲。義无咎

也。○六二。鴻漸于磐。飲食衎衎。吉。衎音看。○磐。大石也。漸遠於水。進於磐而益安矣。衎衎。和樂意。六二柔順中正。進以其漸。而上有九五之應。故其象如此。而占則吉也。象曰。飲食衎衎。不素飽也。素飽。如詩言素餐。得之以道。則不爲徒飽而處之安矣。○九三。鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。復。房六反。○鴻。水鳥。陸非所安也。九三過剛不中。而无應。故其象如此。而其占夫征則不復。婦孕則不育。凶莫甚焉。然以其過剛也。故利禦寇。象曰。夫征不復。離羣醜也。婦孕不育。失其道也。利用禦寇。順相保也。離力智反。○六

四。鴻漸于木。或得其桷。无咎。桷。音角。○鴻不木棲。桷。平柯也。或得平柯。則可以安矣。六四乘剛而順巽。故其象如此。占者如之。則无咎也。象曰。或得其桷順以巽也。○九五鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝。吉。陵。高阜也。九五居尊。六二正應在下。而爲三四所隔。然終不能奪其正也。故其象如此。而占者如是則吉也。象曰。終莫之勝吉。得所願也。○上九。鴻漸于陸。其羽可用爲儀。吉。胡氏程氏皆云。陸。當作逵。謂雲路也。今以韻讀之良是。儀。羽旄旌纛之飾也。上九至高。出乎人位之外。而其羽毛可用以爲儀飾。位雖極高。而不爲无用之象。故其

占爲如是則吉也。**象曰。其羽可用爲儀吉。不可亂也。**漸進愈高而不爲无用。其志卓然。豈可得而亂哉。

䷵ 兌下震上

歸妹。征凶。无攸利。婦人謂嫁曰歸。妹。少女也。兌以少女而從震之長男。而其情又爲以說而動。皆非正也。故卦爲歸妹。而卦之諸爻。自二至五。皆不得正。二五又皆以柔乘剛。故其占征凶而无所利也。**彖曰。歸妹。天地之大義也。天地不交而萬物不興。歸妹人之終始也。**釋卦名義也。歸者。女之終。生育者。人之始。**說以動所歸妹也。**說音悅○

又以卦德言之。征凶位不當也。无攸利柔乘剛也。又以卦體釋卦辭。男女之交。本皆正理。唯若此卦。則不得其正也。象曰。澤上有雷歸妹。君子以永終知敝。雷動澤隨。歸妹之象。君子觀其合之不正。知其終之有敝也。○初九。歸妹以娣。跛能履。征吉。娣音弟。跛波我反。○初九居下而无正應。故爲娣象。然陽剛在女子爲賢正之德。但爲娣之賤。僅能承助其君而已。故又爲跛能履之象。而其占則征吉也。象曰。歸妹以娣以恒也。跛能履吉相承也。恒。謂有常久之德。○九二。眇能視。利幽人之貞。眇能視。承上爻

而言。九二陽剛得中。女之賢也。上有正應。而反陰柔不正。乃女賢而配不良。不能大成內助之功。故爲眇能視之象。而其占則利幽人之貞也。幽人。亦抱道守正而不偶者也。象曰。利幽人之貞。未變常也。○六三。歸妹以須。反歸以娣。六三陰柔而不中正。又爲說之主。女之不正。人莫之取者也。故爲未得所適。而反歸爲娣之象。或曰。須。女之賤者。象曰。歸妹以須。未當也。○九四。歸妹愆期。遲歸有時。九四以陽居上體而无正應。賢女不輕從人。而愆期以待所歸之象。正與六三相反。象曰。愆期之志。有待而行也。○六五。帝乙歸妹。其君之袂不

如其娣之袂良。月幾望吉。袂。彌計反。○六五柔中居尊。下應九二。尙德而不貴飾。故爲帝女下嫁而服不盛之象。然女德之盛。无以加此。故又爲月幾望之象。而占者如之則吉也。象曰。帝乙歸妹。不如其娣之袂良也。其位在中。以貴行也。以其有中德之貴而行。故不尙飾。

○上六。女承筐无實。士刲羊无血。无攸利。刲。圭反。○上六以陰柔居歸妹之終。而无應。約婚而不終者也。故其象如此。而於占爲无所利也。象曰。上六无實。承虛筐也。

離下
震上

豐亨。王假之。勿憂宜日中。假更自反。○豐大也。以明而動。盛大之勢也。故其占有亨道焉。然王者至此。盛極當衰。則又有憂道焉。聖人以爲徒憂无益。但能守常。不至於過盛則可矣。故戒以勿憂宜日中也。象曰。豐大也。明以動。故豐。以卦德釋卦名義。王假之。尚大也。勿憂宜日中。宜照天下也。釋卦辭。曰中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息。而況於人乎。況於鬼神乎。此又發明卦辭外意。言不可過中也。象曰。雷電皆至。豐。君子以折獄致刑。折之舌反。○取其威照並行之象。○初九。遇其配

主。雖旬无咎。往有尙。配主。謂四。旬。均也。謂皆陽也。當豐之時。明動相資。故初九之遇九四。雖皆陽剛。而其占如此也。象曰。雖旬无咎。過旬災也。戒占者不可求勝。其配。亦爻辭外意。○六二。豐其蔀。日中見斗。往得疑疾。有孚發若。吉。蔀音部。○六二居豐之時。爲離之主。至明者也。而上應六五之柔暗。故爲豐蔀見斗之象。蔀。障蔽也。大其障蔽。故日中而昏也。往而從之。則昏暗之主。必反見疑。唯在積其誠意。以感發之。則吉。戒占者宜如是也。孚。虛中。有孚之象。象曰。有孚發若。信以發志也。○九三豐其沛。日中見昧。折其右肱。无咎。沛。昧同莫佩反。折食

列反。沛。一作旆。謂旛慢也。其蔽甚於蔀矣。沫。小星也。三處明極而應上六。雖不可用。而非咎也。故其象占如此。象曰。豐其沛。不可大事也。折其右肱。終不可用也。○九四。豐其蔀。日中見斗。遇其夷主。吉。象與六二同。夷。等夷也。謂初九也。其占爲當豐而遇暗主。下就同德。則吉也。象曰。豐其蔀。位不當也。日中見斗。幽不明也。遇其夷主。吉行也。○六五。來章。有慶譽。吉。質雖柔暗。若能來致天下之明。則有慶譽而吉矣。蓋因其柔暗而設此以開之。占者能如是則如其占矣。象曰。六五之吉。有慶也。○上六

豐其屋。蔀其家。闚其戶。闃其无人。三歲不覿凶。闃居毓反音翕。○以陰柔居豐極。處動終。明極而反暗者也。故爲豐大其屋。而反以自蔽之象。无人不覿。亦言障蔽之深。其凶甚矣。象曰。豐其屋。天際翔也。闚其戶。闃其无人。自藏也。藏。謂障蔽。

䷷ 艮下
離上

旅。小亨。旅貞吉。旅。羈旅也。山止於下。火炎於上。爲去其所止而不處之象。故爲旅。以六五得中於外。而順乎上下之二陽。艮止而離麗於明。故其占可以小亨。而能守其旅之貞則吉。旅非常居。若可苟者。然道无不在。故自有其正。不可須臾離也。象

曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也以卦體卦德釋卦辭旅之時義大矣哉旅之時爲難處象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄愼刑如山不留如火○初六旅瑣瑣斯其所取災當旅之時以陰柔居下位故其象占如此象曰旅瑣瑣志窮災也○六二旅即次懷其資得童僕貞即次則安懷資則裕得其童僕之貞信則无欺而有賴旅之最吉者也二有柔順中正之德故其象占如此象曰得童僕貞終无尤也○九

三旅焚其次喪其童僕貞厲。喪息浪反象同○過剛不中。居下之上。故其象占如此。喪其童僕。則不止於失其心矣。故貞字連下句爲義。象曰。旅焚其次。亦以傷矣。以旅與下。其義喪也。以旅之時而與下之道如此。義當喪也。○九四。旅于處。得其資斧。我心不快。以陽居陰。處上之下。用柔能下。故其象占如此。然非其正位。又上无陽剛之與。下唯陰柔之應。故其心有所不快也。象曰。旅于處。未得位也。得其資斧。心未快也。○六五。射雉。一矢亡。終以譽命。射石亦反○雉。文明之物。離之象也。六五柔順文明。又得中道。爲離

之主。故得此爻者。爲射雉之象。雖一不无亡矢之費。而所喪不多。終有譽命也。象曰。終以譽命上逮也。上逮。言其譽命聞於上也。○上九。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。喪易並去聲○上九過剛。處旅之上。離之極。驕而不順。凶之道也。故其象占如此。象曰。以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。

䷸ 巽下 巽上

巽。小亨。利有攸往。利見大人。巽蕝困反○巽入也。一陰伏於二陽之下。其性能巽以入也。其象爲風。亦取入義。陰爲主。故其占爲小亨。以陰從陽。故又

利有所往。然必知所從。乃得其正。故又曰利見大人也。象曰重巽以申命。重平聲。○釋卦義也。巽順而入。必究乎下。命令之象。重巽。故爲申命也。剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。是以小亨。利有攸往。利見大人。以卦體釋卦辭。剛巽乎中正而志行。指九五。柔謂初四。象曰隨風巽。君子以申命行事。隨相繼之義。○初六。進退。利武人之貞。初六以陰居下。爲巽之主。卑巽之過。故爲進退不果之象。若以武人之貞處之。則有以濟其所不及。而得所宜矣。象曰進退。志疑也。利武人之貞。志治也。○九二。巽在牀

下。用史巫紛若。吉。无咎。二以陽處陰而居下。有不安之意。然當巽之時。不厭其卑。而二又居中。不至已甚。故其占爲能過於巽。而丁寧煩悉其辭。以自道達。則可以吉而无咎。亦竭誠意以祭祀之吉占也。象曰。紛若之吉。得中也。○九三。頻巽。吝。過剛不中。居下之上。非能巽者。勉爲屢失。吝之道也。故其象占如此。象曰。頻巽之吝。志窮也。○六四。悔亡。田獲三品。陰柔无應。承乘皆剛。宜有悔也。而以陰居陰。處上之下。故得悔亡。而又爲卜田之吉占也。三品者。一爲乾豆。一爲賓客。一以充庖。象曰。田獲三品。有功也。○九五。貞吉。悔亡。无不利。无初有

終先庚三日後庚三日吉。先所薦反後胡豆反。○九五剛健中正而居巽體故有悔以有貞而吉也故得亡其悔而无不利有悔是无初也亡之是有終也庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以丁寧於其變之前癸所以揆度於其變之後有所變更而得此占者如是則吉也象曰九五之吉位正中也。○上九巽在牀下喪其資斧貞凶。喪息浪反下同○巽在牀下過於巽者也喪其資斧失所以斷也如是則雖貞亦凶矣居巽之極失其陽剛之德故其象占如此。象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也。正乎凶言必凶。

䷹ 兌下
兌上

兌亨利貞。兌說也。一陰進乎二陽之上。喜之見乎外也。其象爲澤。取其說萬物又取坎水而塞其下流之象。卦體剛中而柔外。剛中故說而亨。柔外故利於貞。蓋說有亨道。而其妄說不可以不戒。故其占如此。又柔外故爲說亨。剛中故利於貞。亦一義也。彖曰。兌說也。釋卦名義。剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大。民勸矣哉。先西薦反又如字難乃旦反。○以卦體釋卦辭。而極言之。象曰。麗澤。兌。君子以朋友

講習兩澤相麗互相滋益（）朋友講習其象如此初九和兌吉以陽爻居說體而處最下又无係應故其象占如此象曰和兌之吉行未疑也居卦之初其說也正未有所疑也○九二孚兌吉悔亡剛中爲孚居陰爲悔占者以孚而說則吉而悔亡矣象曰孚兌之吉信志也○六三來兌凶陰柔不中正爲兌之主上无所應而反來就二陽以求說凶之道也象曰來兌之凶位不當也○九四商兌未寧介疾有喜四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商度所說未能有定然質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣

象占如此。爲戒深矣。象曰。九四之喜。有慶也。○九五。孚于剝有厲。剝。謂陰能剝陽者也。九五陽剛中正。然當說之時。而居尊位。密近上六。上六陰柔爲說之主。處說之極。能妄說以剝陽者也。故其占但戒以信于上六。則有危也。象曰。孚于剝。位正當也。與履九五同。○上六。引兌。上六成說之主。以陰居說之極。引下二陽相與爲說。而不能必其從也。故九五當戒而此爻不言其吉凶。象曰。上六引兌。未光也。

☱坎下
☱巽上

渙。亨。王假有廟。利涉大川。利貞。渙。散也。爲卦下坎上巽。風

行水上。離披解散之象。故爲渙。其變則本自漸卦。九來居二而得中。六往居三。得九之位。而上同於四。故其占可亨。又以祖考之精神既散。故王者當至於廟以聚之。又以巽木坎水。舟楫之象。故利涉大川。其曰利貞。則占者之深戒也。彖曰渙亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。上如字。又時掌反。○以卦變釋卦辭。王假有廟。王乃在中也。中。謂廟中。利涉大川。乘木有功也。象曰。風行水上。渙。先王以享于帝立廟。皆所以合其散。○初六。用拯馬壯。吉。居卦之初。渙之始也。始渙而拯之。爲力既易。又有壯馬。其吉可知。初六非有濟渙之才。但能順乎九二。故其象

占如此。象曰。初六之吉順也。○九二。渙奔其机悔亡。九而居二。宜有悔也。然當渙之時。來而不窮。能亡其悔者也。故其象占如此。蓋九奔而二机也。象曰。渙奔其机。得願也。○六三。渙其躬。无悔。陰柔而不中正。有私於己之象也。然居得陽位。志在濟時。能散其私。以得无悔。故其占如此。大率此上四爻。皆因渙以濟渙者也。象曰。渙其躬。志在外也。○六四。渙其羣。元吉。渙有丘。匪夷所思。居陰得正。上承九五。當濟渙之任者也。下无應與。爲能散其朋黨之象。占者如是。則大善而吉。又言能散其小羣。以成大羣。使所散者。聚而若丘。則非常人思慮之所及也。

象曰渙其羣元吉光大也○九五渙汗其大號渙王居无咎陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居積則可以濟渙而无咎矣故其象占如此元五巽體有號令之象汗謂如汗之出而不反也渙王居如陸贄所謂散小儲而成大儲之意象曰王居无咎正位也○上九渙其血去逖出无咎去起呂反○上九以陽居渙極能出乎渙故其象占如此血謂傷害逖當作惕與小畜六四同言渙其血則去渙其惕則出也象曰渙其血遠害也遠袁萬反

☲兌下
☵坎上

節亨。苦節不可貞。節有限而止也。爲卦下兌上坎。澤上有水。其容有限。故爲節。節固自有亨道矣。又其體陰陽各半。而二五皆陽。故其占得亨。然至於太甚則苦矣。故又戒以不可守以爲貞也。彖曰。節亨。剛柔分而剛得中。以卦體釋卦辭。苦節不可貞。其道窮也。又以理言。說以行險。當位以節。中正以通。說音悅。○又以卦德卦體言之。當位中正。指五爻爲通。天地節而四時成。節以制度。不傷財。不害民。極言節道。象曰。澤上有水。節。君子以制數度。議德行。行下孟反。○初九。不出戶庭。无咎。戶庭。戶外

之庭也。陽剛得正。居節之初。未可以行。能節而止者也。故其象占如此。象曰。不出戶庭。知通塞也。塞悉則反○九二。不出門庭凶。門庭。門內之庭也。九二當可行之時。而失剛不正。上无應與。知節而不知通。故其象占如此。象曰。不出門庭凶。失時極也。○六三。不節若。則嗟若。无咎。陰柔而不中正。以當節時。非能節者。故其象占如此。象曰。不節之嗟。又誰咎也。此无咎與諸爻異。言无所歸咎也。○六四。安節。亨。柔順得正。上承九五。自然有節者也。故其象占如此。象曰。安節之亨。承上道也。○九五。甘節。吉。往有尚。

所謂當位以節。中正以通者也。故其象占如此。象曰。甘節之吉。居位中也。○上六。苦節。貞凶。悔亡。居節之極。故爲苦節。既處過極。故雖得正而不免於凶。然禍奢寧儉。故雖有悔而終得亡之也。象曰。苦節貞凶。其道窮也。

䷼ 兌下巽上

中孚。豚魚吉。利涉大川。利貞。孚。信也。爲卦二陰在內。四陽在外。而二五之陽。皆得其中。以一卦言之。爲中虛。以二體言之。爲中實。皆孚信之象也。又下說以應上。上巽以順下。亦爲孚義。豚魚。无知之物。又木在澤上。外實內虛。皆舟楫之象。至

信可感豚魚。涉險難。而不可以失其貞。故占者能致豚魚之應則吉。而利涉大川。又必利於貞也。象曰。中孚。柔在內而剛得中。說而巽。孚乃化邦也。說音悅。○以卦體卦德釋卦名義。豚魚吉。信及豚魚也。利涉大川。乘木舟虛也。以卦象言。中孚以利貞。乃應乎天也。信而正。則應乎天矣。象曰。澤上有風。中孚。君子以議獄緩死。風感水受。中孚之象。○議獄緩死。中孚之意。○初九。虞吉。有他不燕。他。湯何反。○當中孚之初。上應六四。能度其可信而信之。則吉。復有他焉。則失其所以度之之正。而不得其所安矣。戒占者之辭也。象

曰。初九虞吉。志未變也。〇九二。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。和胡臥反。靡亡邪反。〇九二中字之實。而九五亦以中孚之實應之。故有鶴鳴子和我爵爾靡之象。鶴在陰。謂九居二。好爵。謂得中。靡與縻同。言懿德人之所好。故好爵雖我之所獨有。而彼亦係戀之也。象曰。其子和之。中心願也。〇六三。得敵或鼓。或罷或泣或歌。敵。謂上九。信之窮者。六三陰柔不中正。以居說極。而與之爲應。故不能自主。而其象如此。象曰。或鼓或罷。位不當也。〇六四。月幾望。馬匹亡。无咎。六四居陰得正。位近於君。爲月幾望

之象。馬匹。謂初與四爲匹。四乃絕之。而上以信於五。故爲馬匹亡之象。占者如是則无咎也。象曰。馬匹亡。絕類上也。上時掌反○九五有孚攣如。无咎。攣力圓反。九五剛健中正。中孚之實而居尊位。爲孚之主者也。下應九二。與之同德。故其象占如此。象曰。有孚攣如。位正當也。○上九。翰音登于天。貞凶。翰胡旦反。居信之極而不知變。雖得其貞。亦凶道也。故其象占如此。雞曰翰音。乃巽之象。居巽之極。爲登于天。雞非登天之物。而欲登天。信非所信而不知變。亦猶是也。象曰。翰音登于天。何可長也。

艮下
震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉小謂陰也爲卦四陰在外二陽在內陰多於陽小者過也既過於陽可以亨矣然必利於守貞則又不可以不戒也卦之二五皆以柔而得中故可小事三四皆以剛失位而不中故不可大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不上故能致飛鳥遺音之應則宜下而大吉亦不可大事之類也彖曰小過小者過而亨也以卦體釋卦名義與其辭過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也以二五言剛失位而不

中。是以不可大事也。以三四言。有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。不宜上宜下。大吉。上逆而下順也。以卦體言。象曰。山上有雷。小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。山上有雷。其聲小過。三者之過。皆小者之過。可過於小。而不可過於大。可以小過而不可甚過。象所謂可小事而宜下者也。○初六。飛鳥以凶。初六陰柔。上應九四。又居過時。上而不下者也。飛鳥遺音。不宜上宜下。故其象占如此。郭璞洞林占得此者。或致羽蟲之孽。象曰。飛鳥以凶。不可如何也。○六二。過其祖。遇其妣。不及

其君遇其臣无咎六二柔順中正進則過三四而遇六五是過陽而反遇陰也如此則不及六五而自得其分是不及君而適遇其臣也皆過而不過守正得中之意无咎之道也故其象占如此象曰不及其君臣不可過也所以不及君而還遇臣者以臣不可過故也○九三弗過防之從或戕之凶小過之時事每當過然後得中九三以剛居正衆陰所欲害者也而自恃其剛不肯過爲之備故其象占如此若占者能過防之則可以免矣象曰從或戕之凶如何也○九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞當過之時以剛處柔過乎恭矣无咎之道也弗

過過之。言弗過於剛。而適合其宜也。往則過矣。故有厲而當戒。陽性堅剛。故又戒以勿用永貞。言當隨時之宜。不可固守也。或曰。弗過遇之。若以六二爻例。則當如此說。若依九三爻例。則過遇當如過防之義。未詳孰是。當闕以俟知者。象曰。弗過遇之位不當也。往厲必戒。終不可長也。爻義未明此亦當闕

○六五。密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。以陰居尊。又當陰過之時。不能有爲。而弋取六二以爲助。故有此象。在穴。陰物也。兩陰相得。其不能濟。大事可知。象曰。密雲不雨。已上也。已上。太高也。

○上六。弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。眚所

景反○六以陰居動體之上。處陰過之極。過之已高而甚遠者也。故其象占如此。或曰。過過恐亦只當作過遇。義同九四。未知是否。**象曰弗遇過之已亢也**

☲離下
☵坎上

既濟亨小。利貞。初吉終亂。既濟事之既成也。爲卦水火相交。各得其用。六爻之位。各得其正。故爲既濟。亨小當爲小亨。大抵此卦及六爻占辭。皆有警戒之意。時當然也。**象曰既濟亨小者亨也。**濟下疑脫小字。**利貞。剛柔正而位當也。**以卦體言。**初吉柔得中也。**指六二。**終止則亂。其道窮也。象曰水在火上。既濟。君**

子以思患而豫防之。○初九。曳其輪。濡其尾无咎 曳。以制反。濡音需。上爻同。○輪在下。尾在後。初之象也。曳輪則車不前。濡尾則狐不濟。既濟之初。謹戒如是。无咎之道。占者如是。則无咎矣 象曰。曳其輪義无咎也。○六二。婦喪其茀。勿逐。七日得。喪息浪反。茀力佛反。○二以文明中正之德。上應九五剛陽中正之君。宜得行其志。而九五居既濟之時。不能手賢以行其道。故二有婦喪其茀之象。茀。婦車之蔽。言失其所以行也。然中正之道。不可終廢。時過則行矣。故又有勿逐而自得之戒 象曰。七日得以中道也。○九三。高宗伐鬼方。三年克之。小

小人勿用。既濟之時。以剛居剛。高宗伐鬼方之象也。三年克之。言其久而後克。戒占者不可輕動之意。小人勿用。占法與師上六同。象曰。三年克之憊也。憊蒲拜反。○六四。繻有衣袽。終日戒。繻而朱反。袽女居反。○既濟之時。以柔居柔。能預備而戒懼者也。故其象如此。程子曰。繻當作濡。衣袽所以塞舟之罅漏。象曰。終日戒。有所疑也。○九五。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。東陽西陰。言九五居尊而時已過。不如六二之在下而始得時也。又當文王與紂之事。故其象占如此。象辭初吉終亂。亦此意也。象曰。東鄰殺牛。不如西鄰之時也。實受

其福吉大來也。○上六濡其首厲。既濟之極。險體之上。而以陰柔處之。爲狐涉水而濡其首之象。占者不戒危之道也。象曰濡其首厲何可久也。

坎下
離上

未濟亨。小狐汔濟濡其尾。无攸利。汔許訖反○未濟事未成之時也。水火不交。不相爲用。卦之六爻。皆失其位。故爲未濟。汔。幾也。幾濟而濡尾。猶未濟也。占者如此。何所利哉。象曰未濟亨。柔得中也。指六五言。小狐汔濟未出中也。濡其尾无攸利。不續終

也。雖不當位。剛柔應也。象曰。火在水上。未濟君子以慎辨物居方。水火異物。各居其所。故君子觀象而審辨之。○初六。濡其尾吝。以陰居下。當未濟之初。未能自進。故其象占如此。極字未詳。考上下韻亦不叶。或恐是敬字。今且闕之。○九二。曳其輪。貞吉。以九二應六五而居柔得中。爲能自止而不進。得爲下之正也。故其象占如此。象曰九二貞吉。中以行正也。亢居二本非正。以中故得正也。○六三。未濟。征凶。利涉大川。陰柔不中正。居未濟之時。以征則凶。然以柔乘剛。將出乎坎。有利涉之象。

故其占如此。蓋行者可以水浮。而不可以陸走也。或疑利字上當有不字。象曰。未濟征凶。位不當也。○九四。貞吉悔亡。震用伐鬼方。三年有賞于大國。以九居四。不正而有悔也。能勉而貞。則悔亡矣。然以不貞之資。欲勉而貞。非極其陽剛用力之久不能也。故爲伐鬼方三年而受賞之象。象曰。貞吉悔亡。志行也。○六五。貞吉。无悔。君子之光。有孚。吉。以六居五。亦非正也。然文明之主。居中應剛。虛心以求下之助。故得貞而吉且无悔。又有光輝之盛。信實而不妄。吉而又吉也。象曰。君子之光。其暉吉也。暉者。光之散也。○上九。有孚于飲

酒无咎濡其首有孚失是以剛明居未濟之極時將可以有爲而自信自養以俟命无咎之道也若縱而不反如狐之涉水而濡其首則過於自信而失其義矣象曰飲酒濡首亦不知節也

周易卷之二

周易卷之三　朱熹本義

繫辭上傳　傳去聲後同

繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故无經可附而自分上下云

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣斷于亂反見賢遍反○天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上

下之位。貴賤者。易中卦爻上下之位也。動者。陽之常。靜者。陰之常。剛柔者。易中卦爻陰陽之稱也。方。謂事情所向。言事物善惡。各以類分。而吉凶者。易中卦爻占決之辭也。象者。日月星辰之屬。形者。山川動植之屬。變化者。易中蓍策卦爻陰變爲陽。陽化爲陰者也。此言聖人作易。因陰陽之實體。爲卦爻之法象。莊周所謂易以道陰陽。此之謂也。**是故剛柔相摩。八卦相盪。**盪。徒浪反。○此言易卦之變化也。六十四卦之初。剛柔兩畫而已。兩相摩而爲四。四相摩而爲八。八相盪而爲六十四。**鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。**此變化之成形者。**乾道成男。坤道成女。**此變化之成象者。此兩節又明易之

見於實體者。與上文相發明也。乾知大始。坤作成物。知。猶主也。乾主始物而坤作成之。承上文男女而言。乾坤之理。蓋凡物之屬乎陰陽者。莫不如此。大抵陽先陰後。陽施陰受。陽之輕清未形。而陰之重濁有迹也。乾以易知。坤以簡能。易以豉反。○乾健而動。即其所知。便能始物而无所難。故爲以易而知大始。坤順而靜。凡其所能。皆從乎陽而不自作。故爲以簡而能成物。易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。人之所爲。如乾之易。則其心明白而人易知。如坤之簡。則其事要約而人

易從易知則與之同心者多。故有親。易從則與之協力者衆。故有功。有親則一於內。故可久。有功則兼於外。故可大。德。謂得於己者。業。謂成於事者。上言乾坤之德不同。此言人法乾坤之道。至此則可以爲賢矣。**易簡而天下之理得矣。天下之理得。而成位乎其中矣。**成位。謂成人之位。其中。謂天地之中。至此則體道之極功。聖人之能事。可以與天地參矣。

右第一章此章以造化之實。明作經之理。又言乾坤之理。分見於天地。而人兼體之也。

聖人設卦觀象。繫辭焉而明吉凶。象者。物之似也。此言

聖人作易。觀卦爻之象。而繫以辭也。剛柔相推而生變化。言卦爻陰陽迭相推盪。而陰或變陽。陽或化陰。聖人所以觀象而繫辭。衆人所以因著而求卦者也。是故吉凶者。失得之象也。悔吝者。憂虞之象也。吉凶悔吝者。易之辭也。得失憂虞者。事之變也。得則吉。失則凶。憂虞雖未至凶。然已足以致悔而取羞矣。蓋吉凶相對。而悔吝居其中間。悔自凶而趨吉。吝自吉而向凶也。故聖人觀卦爻之中。或有此象。則繫之以此辭也。變化者。進退之象也。剛柔者。晝夜之象也。六爻之動。三極之道也。柔變而趨於剛者。退極而進也。剛化而趨於柔者。進極而退也。既變而剛。則晝而陽矣。既

化而柔則夜而陰矣。六爻。初二爲地。三四爲人。五上爲天。動卽變化也。極。至也。三極。天地人之至理。三才各一太極也。此明剛柔相推以生變化。而變化之極復爲剛柔流行於一卦六爻之間。而占者得因所値以斷吉凶也。是故君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。樂音洛。○易之序。謂卦爻所著事理當然之次第。玩者。觀之詳。是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自天祐之。吉无不利。象辭變占。見上。凡單言變者。化在其中。占謂其所値吉凶之決也。

右第二章此章言聖人作易君子學易之事

彖者言乎象者也爻者言乎變者也彖謂卦辭爻王所作者爻謂爻辭周公所作者象指全體而言變指一節而言吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也此卦爻辭之通例是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭位謂六爻之位齊猶定也小謂陰爻大謂陽憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔上悔乎罪反下悔呼對反○介謂辯別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之

則不至於悔吝矣。震。動也。知悔則有以動其補過之心。而可以无咎矣。是故卦有小大。辭有險易。辭也者。各指其所之。易以改反。○小險大易。各隨所向。

右第三章 此章釋卦爻辭之通例。

易與天地準。故能彌綸天地之道。易書卦爻具有天地之道。與之齊準。彌。如彌縫之彌。有終竟聯合之意。綸。有選擇條理之意。仰以觀於天文。俯以察于地理。是故知幽明之故。原始反終。故知死生之說。精氣爲物。游魂爲變。

是故知鬼神之情狀此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜上下地理則有南北高深原者推之於前反者要之於後陰精陽氣聚而成物神之伸也魂游魄降散而為變鬼之歸也與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛知音智樂音洛知命之知如字○此聖人盡性之事也天地之道知仁而已知周萬物者天也道濟天下者地也知且仁則知而不過矣旁行者行權之知也不流者守正之仁也既樂天理而又知天命故能无憂而其知益深

隨處皆安。而无一息之不仁。故能不忘其濟物之心。而仁益篤。蓋仁者愛之理。愛者仁之用。故其相爲表裏如此。**範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知。故神无方而易无體。**此聖人至命之事也。範。如鑄金之有模範。圍。匡郭也。天地之化无窮。而聖人爲之範圍。不使過於中道。所謂裁成者也。通。猶兼也。晝夜。即幽明生死鬼神之謂。如此然後可見至神之妙。无有方所。易之變化。无有形體也。

右第四章此章言易道之大。聖人用之如此。

一陰一陽之謂道。陰陽迭運者。氣也。其理則所謂道。**繼之者**

善也成之者性也道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功陽之事也成言其具也性謂物之所受言物生則有性而各具是道也陰之事也周子程子之書言之備矣仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣知音智不知之知如字鮮息淺反○仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目爲全體也日用不知則莫不飲食鮮能知味者又其每下者也然亦莫不有是道焉或曰上章以知屬乎天仁屬乎地與此不同何也曰彼以清濁言此以動靜言顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉自顯

內而外也。仁。謂造化之功德之發也。藏。自外而內也。用。謂機緘之妙。業之本也。程子曰。天地无心而成化。聖人有心而无爲。**富有之謂大業。日新之謂盛德。**張子曰。富有者。大而无外。日新者。久而无窮。**生生之謂易。**陰陽陽生陰。其變无窮。理與書皆然也。**成象之謂乾。效法之謂坤。**效。呈也。法。謂造化之詳密而可見者。**極數知來之謂占。通變之謂事。**占。筮也。事之未定者。屬乎陽也。事。行事也。占之已決者。屬乎陰也。極數知來。所以通事之變。張忠定公言公事有陰陽。意蓋如此。**陰陽不測之謂神。**張子曰。兩在。故不測。

右第五章此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚於陰陽也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫音扶下同○不禦言无盡靜而正言即物而理在備言无所不有夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉翕虛級反闢婢亦反○乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天

之形。雖包於地之外。而其氣常行乎地之中也。易之所以廣大者以此。廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之善配至德。易以豉反○易之廣大變通。與其所言陰陽之說。易簡之德。配之天道人事則如此。

右第六章

子曰。易其至矣乎。夫易。聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑。崇效天。卑法地。知音智○十翼皆夫子所作。不應自著子曰字。疑皆後人所加也。窮理則知崇如天而德崇。循理則禮卑如地而業

廣。此其取類。又以清濁言也。天地設位而易行乎其中矣。成性存存。道義之門。天地設位而變化行。猶知禮存性而道義出也。成性。本成之性也。存存。謂存而又存。不已之意也。

右第七章

聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。賾。雜亂也。象。卦之象。如說卦所列者。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。斷丁玩反。○會。謂理之所

聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙處。如庖丁解牛。會則其族。而通則其虛也。言天下之至賾而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。惡烏路反。○惡猶厭也。擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。觀象玩辭。觀變玩占。而法行之。此下七爻。則其例也。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。子曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。況其邇者乎。居其室。出其言不善。則千里之外違之。況其邇者乎。言出乎身。加乎

民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎和胡臥反靡音縻行下孟反見賢遍反○釋中孚九二爻義同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭斷丁管反臭昌又反○釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實无間斷金如蘭言物莫能間而其言有味也初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之

有愼之至也。夫茅之爲物薄。而用可重也。愼斯術也以往。其无所失矣。藉在夜反錯音措夫音扶○釋大過初六爻義。勞謙君子。有終吉。子曰。勞而不伐。有功而不德。厚之至也。語以其功下人者也。德言盛。禮言恭。謙也者。致恭以存其位者也。釋謙九三爻義。德言盛。禮言恭。言德欲其盛。禮欲其恭也。亢龍有悔。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。釋乾上九爻義。當屬文言。此蓋重出。不出戶庭。无咎。

子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也（幾音機○釋節初九爻義）子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也（藏才浪反○釋解六三爻義）

右第八章此章言卦爻之用。

天一。地二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十。此簡本在第十章之首。程子曰。宜在此。今從之。此言天地之數。陽奇陰耦。即所謂河圖者也。其位一六居下。二七居上。三八居左。四九居右。五十居中。就此章而言之。則中五爲衍母。次十爲衍子。次一二三四爲四象之位。次六七八九爲四象之數。二老位於西北。二少位於東南。其數則各以其類交錯於外也。天數五。地數五。五位相得而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數五十有五。此所以成變化而

行鬼神也。此簡本在大衍之後。今按宜在此。天數五者。一三五七九皆奇也。地數五者。二四六八十皆耦也。相得謂一與二三與四五與六七與八九與十。各以奇耦爲類而自相得。有合。謂一與六。二與七。三與八。四與九。五與十。皆兩相合。二十有五者。五奇之積也。三十者。五耦之積也。變化。謂一變生水。而六化成之。二化生火。而七變成之。三變生木。而八化成之。四化生金。而九變成之。五變生土。而十化成之。鬼神謂凡奇耦生成之屈伸往來者。大衍之數五十。其用四十有九。分而爲二以象兩。掛一以象三。揲之以四以象四時。歸奇於扐以象閏。五歲再閏。故再扐而後

掛。揲時設反奇紀宜反扐郎得反。○太衍之數五十。蓋以河圖中宮天五乘地十而得之。至用以筮。則又止用四十有九。蓋皆出於理勢之自然。而非人之知力所能損益也。兩。謂天地也。掛。懸其一於左手小指之閒也。三。三才也。揲閒而數之也。奇所揲四數之餘也。扐。勒於左手中三指之兩閒也。閏。積月之餘日而成月者也。五歲之閒再積日而再成月。故五歲之中。凡有再閏。然後別起積分。如一掛之後。左右各一揲而一扐。故五者之中。凡有再扐。然後別起一掛也。乾之策二百一十有六。坤之策百四十有四。凡三百有六十。當期之日。期音基。○凡此策數生於四象。蓋河圖四面。太陽居一而連九。少陰居二而連八。少陽居三而連七。

太陰居四而連六。揲蓍之法。則遍計三變之餘。去其初掛之一。凡四爲奇。凡八爲耦。奇圓二。耦方圓四。二用其全。四用其半。積而數之。則爲六七八九。而第三變揲數策數亦皆符會。蓋餘三奇則九。而其揲亦九。策亦四九三十六。是爲居一之太陽。餘二奇一耦則八。而其揲亦八。策亦四八三十二。是爲居二之少陰。二耦一奇則七。而其揲亦七。策亦四七二十八。是爲居三之少陽。三耦則六。而其揲亦六。策亦四六二十四。是爲居四之老陰。是其變化往來進退離合之妙。皆出自然。非人之所能爲也。少陰退而未極乎虛。少陽進而未極乎盈。故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數。餘可推而知也。期。周一歲也。凡三百六十五日四分日之一。此特舉成數而槩言之耳。二篇之策萬有一

千五百二十。當萬物之數也。二篇謂上下經。凡陽爻百九十二。得六千九百一十二策。陰爻百九十二。得四千六百八策。合之得此數。是故四營而成易。十有八變而成卦。四營。謂分二。掛一。揲四。歸奇也。易。變易也。謂一變也。三變成爻。十八變則成六爻也。八卦而小成。謂九變而成三畫。得內卦也。引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。長丁丈反。○謂已成六爻。而視其爻之變與不變。以爲動靜。則一卦可變而爲六十四卦。以定吉凶。凡四千九十六卦也。顯道神德行。是故可與酬酢。可與祐神矣。行下孟反。○道因辭顯。行以數神。酬酢。謂應對。

祐神謂助神化之功。子曰。知變化之道者。其知神之所爲乎。變化之道。即上文數法是也。皆非人之所能爲。故夫子歎之。而門人加子曰以別上文也。

右第九章 此章言天地大衍之數。揲蓍求卦之法。然亦略矣。意其詳具於大卜筮人之官。而今不可考耳。其可推者。敬蒙備言之。

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其變。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。

四者皆變化之道神之所爲者也。是以君子將有爲也。將有

行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此嚮許兩反古文嚮字與音預下同○此尚辭尚占之事言人以蓍問易求其卦爻之辭而以之發言處事則易受人之命而有以告之如嚮之應聲以決其未來之吉凶也以言與以言者尚其辭之以言義同命則將筮而告著之語冠禮筮日宰自右贊命是也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此參七南反錯七各反綜作弄反○此尚象之事變則象之未定者也

參者。三數之也。伍者。五數之也。既參以變。又伍以變。一先一後。更相考覈。以審其多寡之實也。錯者。交而互之。一左一右之謂也。綜者。總而絜之。一低一昂之謂也。此亦皆謂揲蓍求卦之事。蓋通三揲兩手之策。以成陰陽老少之畫。九七八九六之數。以定卦爻動靜之象也。二二錯綜。皆古語。而參伍尤難曉。按荀子云。錯則一制變。欲伍以參。韓非曰。省同異之言。以知朋黨之分。偶參伍之驗。以責陳言之實。又曰。參之以此物。伍之以合參。史記曰。必參而伍之。又曰。參伍不失。漢書曰。參伍其賈。以類相準。此足以相發明矣。易无思也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與於此。此四者。易之體所以立。而用所

以行者也。易指著卦。无思无爲。言其无心也。寂然者。感之體。感通者。寂之用。人心之妙。其動靜亦如此。夫易聖人之所以極深而研幾也。幾音機下同。○研。猶審也。幾。微也。所以極深者。至精也。所以研幾者。至變也。唯深也。故能通天下之志。唯幾也。故能成天下之務。唯神也。故不疾而速。不行而至。所以通志而成務者。神之所爲也。子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。

右第十章 此章承上章之意。言易之用有此四者。

子曰。夫易何爲者也。夫易開物成務。冒天下

之道。如斯而已者也。是故聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。夫音扶冒莫報反斷丁亂反○開物成務謂使人卜筮。以知吉凶而成事業。冒天下之道。謂卦爻既設。而天下之道。皆在其中。是故蓍之德圓而神。卦之德方以知。六爻之義易以貢。聖人以此洗心。退藏於密。吉凶與民同患。神以知來。知以藏往。其孰能與於此哉。古之聰明叡知。神武而不殺者夫。方以知之知音智下知以叡知並同易音亦與音預夫音扶○圓神謂變化无方。方知。謂

事有定理。易以貢。謂變易以告人。聖人備具三者之德。而无一塵之累。无事。則其心寂然。人莫能窺。有事。則神知之用。隨感而應。所謂无卜筮而知吉凶也。神武不殺。得其理而不假其物之謂。是以明于天之道。而察于民之故。是興神物以前民用。聖人以此齋戒以神明其德夫。夫音扶○神物。謂蓍龜。湛然純一之謂齋。肅然警惕之謂戒。明天道。故知神物之可興。察民故。故知其用之不可不有以開其先。是以作爲卜筮以教人。而於此焉齋戒以考其占。使其心神明不測。如鬼神之能知來也。是故闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。一闔一闢謂之變。往來不窮謂

之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神見賢遍反○闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾坤變通者化育之功也見象形器者生物之序也法者聖人脩道之所爲而神者百姓自然之日用也是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦大音泰○一每生二自然之理也易者陰陽之變大極者其理也兩儀者始爲一畫以分陰陽四象者次爲二畫以分太少八卦者次爲三畫而三才之象始備此數言者實聖人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者畫卦揲蓍其序皆然詳見序例啟蒙八卦定吉凶

吉凶生大業。有吉有凶。是生大業。是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用。立成器以爲天下利。莫大乎聖人。探賾索隱。鉤深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。縣音玄。探吐南反。索色白反。亹亡偉反。○富貴。謂有天下。履帝位。立下疑有闕文。亹亹。猶勉勉也。疑則怠決故勉。是故天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天垂象。見吉凶。聖人象之。河

出圖洛出書聖人則之見賢遍反○此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見啟蒙易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也斷丁亂反○四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻

右第十一章此章專言卜筮

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

釋大有上九爻義。然在此无所屬。或恐是錯簡。宜在第八章之末。子曰。書不盡言。言不盡意。然則聖人之意。其不可見乎。子曰。聖人立象以盡意。設卦以盡情僞。繫辭焉以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。言之所傳者淺。象之所示者深。觀奇耦變通鼓舞。以事而言。兩子曰字。疑衍其一。蓋子曰字皆後人所加。故有此誤。如近世通書乃周子所自作。亦爲後人每章加以周子曰字。其設問答處。正如此也。乾坤其易之縕邪。乾坤成列。而易立乎其中矣。乾坤毀

則无以見易。易不可見。則乾坤或幾乎息矣。縕。與蘊同。邪干遮反。幾音機。○縕。所包蓄者。猶衣之著也。易之所有。陰陽而已。凡陽皆乾。凡陰皆坤。畫卦定位。則二者成列。而易之體立矣。乾坤毀。謂卦畫不立。乾坤息。謂變化不行。

是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。化而裁之謂之變。推而行之謂之通。舉而措之天下之民謂之事業。卦爻陰陽皆形而下者。其理則道也。因其自然之化而裁制之。變之義也。變通二字。上章以天言。此章以人言。

是故夫象。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其

物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。重出以起下文極天下之賾者。存乎卦。鼓天下之動者。存乎辭。卦。即象也。辭。即爻也。化而裁之存乎變。推而行之存乎通。神而明之存乎其人。默而成之。不言而信。存乎德行。行下孟反○卦爻所以變通者在人。人之所以能神而明之者在德。

右第十二章

繫辭下傳

八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。重直龍反。○成列。謂乾一。兌二。離三。震四。巽五。坎六。艮七。坤八之類。象。謂卦之形體也。因而重之。謂各因一卦。而以八卦次第加之。爲六十四也。爻。爻也。既重而後卦有六爻也。剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動在其中矣。剛柔相推。而卦爻之變往來交錯之辭以命其吉凶。則占者所值當動之爻象。亦不出乎此矣。吉凶悔吝者。生乎動者也。吉凶悔吝。皆辭之所命也。然必因卦爻之動而後見。剛柔

者。立本者也。變通者。趣時者也。趣七樹反○一剛一柔。各有定位。自此而彼。變以從時。吉凶者。貞勝者也。貞。正也。常也。物以其所正爲常者也。天下之事。非吉則凶。非凶則吉。常相勝而不已也。天地之道。貞觀者也。日月之道。貞明者也。天下之動。貞夫一者也。觀。官換反。夫音扶○觀。示也。天下之動。其變无窮。然順理則吉。逆理則凶。則其所正而常者。亦一理而已矣。夫乾。確然示人易矣。夫坤。隤然示人簡矣。確。苦角反。易音異。隤音頹○確然。健貌。隤然。順貌。所謂貞觀者也。爻也者。效此者也。象也者。像此者也。

此謂上文乾坤所示之理。爻之奇耦。卦之消息。所以效而象之。爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎辭。內謂蓍卦之中。外謂蓍卦之外。變。即動乎內之變。辭。即見乎外之辭。天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰財。理財正辭。禁民爲非曰義。曰人之人。今本作仁。呂氏從古。蓋所謂非衆罔與守邦。

右第一章 此章言卦爻吉凶造化功業。

古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯

則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情包蒲交反王于況反○王弼字俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之象作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離罔與網同罟音古佃音田○兩目相承而物麗焉包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益斲涉角反耜音似耒力對反耨奴豆反○二體皆木

上入下動天下之益莫大於此。日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑。日中爲市。上明而下動。又借噬爲市。嗑爲合也。神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤。乾坤變化而无爲。刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下。蓋取諸渙。刳口姑反剡以

冉反○木在水上也。服牛乘馬。引重致遠。以致遠以利天下。疑衍。服牛乘馬。下動上說。重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。重直龍反柝他各反○豫備之意。斷木爲杵。掘地爲臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。斷丁緩反杵昌呂反掘其月反○下止上動。弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。睽乖然後威以服之。上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇。以待風雨。蓋取諸大壯。處上聲○壯固之意。古之葬者。

厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。衣去聲○送死大事而過於厚。上古結繩而治。後世聖人易之以書契百官以治萬民以察。蓋取諸夬。明決之意。

右第二章。此章言聖人制器尚象之事。

是故易者象也。象也者像也。易卦之形。理之似也。象者材也。象言一卦之材。爻也者效天下之動者也。效放也。是故吉凶生而悔吝著也。悔吝本微。因此而著。

右第三章

陽卦多陰。陰卦多陽。震坎艮爲陽卦。皆一陽二陰。巽離兌爲陰卦。皆一陰二陽。其故何也。陽卦奇。陰卦耦。奇紀宜反。○凡陽卦皆五畫。凡陰卦皆四畫。其德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。行下孟反。○君謂陽。民謂陰。

右第四章

易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何

慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。此引咸九四爻辭而釋之。言理本无二。而殊塗百慮。莫非自然。何以思慮爲哉。必思而從。則所從者亦狹矣。日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信也。屈信相感而利生焉。信音申。○言往來屈信。皆感應自然之常理。加憧憧焉。則入於私矣。所以必思而後有從也。尺蠖之屈。以求信也。龍蛇之蟄。以存身也。精義入神。以致用也。利用

安身以崇德也。蠖紆縛反蠖眞立反。○因言屈信往來之理。而又推以言學。亦有自然之機也。精研其義。至於入神。屈之至也。然乃所以爲出而致用之本。利其施用。无適不安。信之極也。然乃所以爲入而崇德之資。內外交相養。互相發也。過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。下學之事。盡力於精義利用。而交養互發之機。自不能已。自是以上。則亦无所用其力矣。至於窮神知化。乃德盛仁熟而自致耳。然不知者。往而屈也。自致者。來而信也。是亦感應自然之理而已。張子曰。氣有陰陽。推行有漸。爲化。合一不測爲神。此上四節。皆以釋咸九四爻義。

易曰。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。

凶。子曰。非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。既辱且危。死期將至。妻其可得見耶。（釋困六三爻義）易曰。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。子曰。隼者禽也。弓矢者器也。射之者人也。君子藏器於身。待時而動。何不利之有。動而不括。是以出而有獲。語成器而動者也。（射石亦反隼悉允反括古活反○括結礙也。此釋解上六爻義）子曰。小人不恥不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小

懲而大誡。此小人之福也。易曰。屨校滅趾。无咎。此之謂也。校音教。○此釋噬嗑初九爻義。善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅身。小人以小善爲无益而弗爲也。以小惡爲无傷而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。易曰。何校滅耳。凶。何河可反。去羔呂反。○此釋噬嗑上九爻義。子曰。危者安其位者也。亡者保其存者也。亂者有其治者也。是故君子安而不忘危。存而不忘亡。治而不忘

亂是以身安而國家可保也。易曰。其亡其亡。繫于苞桑。此釋否九五爻義。子曰。德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。鮮不及矣。易曰。鼎折足覆公餗。其形渥。凶。言不勝其任也。知音智鮮仙善反折之設反餗音速渥烏角反勝音升○此釋鼎九四爻義。子曰。知幾其神乎。君子上交不諂。下交不瀆。其知幾乎。幾者。動之微。吉之先見者也。君子見幾而作。不俟終日。易曰。介于石。不終日。貞吉。介如石焉。寧

用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛
萬夫之望幾音機先見之見音現斷丁玩反
望無方反○此釋豫六二爻義漢
書古之之閒有內字子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不
善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復
无祇悔元吉幾音機復行之復芳服反祇音
其○殆危也庶幾近意言近道
也此釋復初九爻義天地絪縕萬物化醇男女構精萬
物化生易曰三人行則損一人一人行則得
其友言致一也絪音因縕紆云反○絪縕交
密之狀醇謂厚而凝也言氣

化者也。化生形化者也。此釋損六三爻義。子曰。君子安其身而後動。易其心而後語。定其交而後求。君子脩此三者。故全也。危以動。則民不與也。懼以語。則民不應也。无交而求。則民不與也。莫之與。則傷之者至矣。易曰。莫益之或擊之。立心勿恒。凶。易其之易去聲。○此釋益上九爻義。

右第五章

子曰。乾坤其易之門邪。乾陽物也。坤陰物也。

陰陽合德。而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。邪于遮反撰仕免反○諸卦剛柔之體。皆以乾坤合德而成。故曰乾坤易之門。撰。猶事也。其稱名也。雜而不越。于稽其類。其衰世之意邪。萬物雖多。无不出於陰陽之變。故卦爻之義。雖雜出而不差。然非上古淳質之時。思慮所及也。故以爲衰世之意。蓋指文王與紂之時也。夫易。彰往而察來。而微顯闡幽。開而當名。辨物正言。斷辭。則備矣。夫音扶當去聲斷丁玩反○而微顯。恐當作微顯也。開而之而亦疑有誤。其稱名也小。其取類也大。其言遠。其

辭文其言曲而中。其事肆而隱。因貳以濟民行。以明失得之報。中丁仲反行下孟反○肆陳也。貳疑也。

右第六章此章多闕文疑字。不可盡通。後皆放此。

易之興也。其於中古乎。作易者其有憂患乎。夏商之末。易道中微。文王拘於羑里而繫象辭。易道復興。是故履德之基也。謙德之柄也。復德之本也。恒德之固也。損德之修也。益德之裕也。困德之辨也。井德之地也。巽德之制也。履禮也。上天下澤。定分不易。必謹乎此。然後其德有

以爲基而立也。謙者。自卑而尊人。又爲禮者之所當執持而不可失者也。九卦皆反身脩德以處憂患之事也。而有序焉。基所以立柄。所以持。復者。心不外而善端存。恒者。守不變而常且久。懲忿窒慾以脩身。遷善改過以長善。困以自驗其力。井以不變其所然。後能巽順於理。以制事變也。

履和而至。謙尊而光。復小而辨于物。恒雜而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。（易以豉反長丁丈反稱尺證反○此如書之九德。禮非強世。然事皆至極。謙以自卑而尊。且先。復陽微而不亂於羣陰。恒處雜而常德不厭。損欲先難。習熟則易。益但充長而不造作。困身困

而道亨。井不動而及物。巽稱物之宜而潛隱不露。履以和行。謙以制禮。復以自知。恒以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。和行之行下孟反。遠害萬反。寡怨。謂少所怨尤。辨義。謂安而能慮。

右第七章 此章三陳九卦。以明處憂患之道。

易之爲書也不可遠。爲道也屢遷。變動不居。周流六虛。上下無常。剛柔相易。不可爲典要。唯變所適。遠。袁萬反。上上聲。下去聲。○遠。猶忘也。周流六虛。謂陰陽流行於卦

之六位。其出入以度。外內使知懼。此句未詳。疑有脫誤。又明於憂患與故。无有師保。如臨父母。雖无師保。而常若父母臨之。戒懼之至。初率其辭而揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。揆葵癸反。○方。道也。始由辭以度其理。則見其有典常矣。然神而明之。則存乎其人也。

右第八章

易之爲書也。原始要終。以爲質也。六爻相雜。唯其時物也。要一遙反下同。○質。謂卦體。卦必舉其始終。而後成體。爻則唯

其時物而已。其初難知。其上易知。本末也。初辭擬之。卒成之終。易去聲。○此言初上二爻。若夫雜物撰德辨是與非。則非其中爻不備。夫音扶。○此謂卦中四爻。噫。亦要存亡吉凶。則居可知矣。知者觀其彖辭。則思過半矣。知者之知音智。○彖統論一卦六爻之體。二與四同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。柔之爲道。不利遠者。其要无咎。其用柔中也。要如字又一遍反。下章同。○此以下論中爻。同功。謂皆陰位。異位。謂遠近不同。四近君。故多懼。柔不

利遠而二多譽者以其柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪勝音升○三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危唯剛則能勝之

右第九章

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也三畫已具三才重之故六而以上二爻爲天中二爻爲人下二爻爲地道有變動故曰爻爻有等故曰物物相

雜故曰文文不當故吉凶生焉當去聲○道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當位。

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也邪于遮反易者之易去聲要平聲○危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也。

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒簡以知阻夫天下之至順也德行恒易以知險夫坤

夫音扶行易並去聲阻莊呂反○至健則所行无難故易至順則所行不煩故簡然其於事皆有以知其難而不敢易以處之也是以其有憂患則健者如自高臨下而知其險順者如自下趨上而知其阻蓋雖易而能知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不困於阻矣所以能危能懼而无易者之傾也能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

說音悅○侯之二字衍說諸心者心與理

會。乾之事也。研諸慮者。理因慮審。坤之事也。說諸心。故有以定吉凶。研諸慮。故有以成亹亹。是故變化云爲。吉事有祥。象事知器。占事知來。變化云爲。故象事可以知器。吉事有祥。故占事可以知來。天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。與音預。○天地設位。而聖人作易以成其功。於是人謀鬼謀。雖百姓之愚。皆得以與其能。八卦以象告。爻象以情言。剛柔雜居。而吉凶可見矣。象。謂卦畫。爻。謂卦爻。變動以利言。吉凶以情遷。是故愛惡相攻而吉凶生。遠近相取而悔吝生。情僞相

感而利害生。凡易之情。近而不相得則凶。或害之悔且吝。惡烏路反○不相得。謂相惡也。凶害悔吝。皆由此生。將叛者其辭慙。中心疑者。其辭枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。誣善之人其辭游。失其守者其辭屈。卦爻之辭。亦猶是也。

右第十二章

周易卷之三

周易卷之四　朱熹本義

說卦傳

昔者聖人之作易也。幽贊于神明而生蓍。幽贊神明。猶言贊化育。龜筴傳曰。天下和平。王道得。而蓍莖長丈。其叢生滿百莖。參天兩地而倚數。參七南反。○天圓地方。圓者一而圖三。三各一奇。故參天而爲三。方者一而圖四。四合二耦。故兩地而爲二。數皆倚此而起。故揲蓍三變之末。其餘三奇。則三三而九。三耦。則三二而六。兩二一三則爲七。兩三一二則爲八。觀變于陰陽而立卦。發揮于剛柔而生爻。和順于道德

而理于義窮理盡性以至于命。和順從容。无所乖逆。統言之也。理。謂隨事得其條理。析言之也。窮天下之理。盡人物之性。而合於天道。此聖人作易之極功也。

右第一章

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成

章。兼三才而兩之。總言六畫。又細分之。則陰陽之位。間雜而成文章也。

右第二章

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。薄音博。○邵子曰。此伏羲八卦之位。乾南。坤北。離東。坎西。兌居東南。震居東北。巽居西南。艮居西北。於是八卦相交。而成六十四卦。所謂先天之學也。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。數並上聲。○起震而歷離兌以至於乾。數已生之卦也。自巽而歷坎艮以至於坤。推未生之卦也。易之生卦。則以乾兌離震巽坎艮坤爲次。故皆逆數也。

右第三章

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以烜之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。烜與暄同

說音悅。○此卦位相對。與上章同。

右第四章

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。說音悅。下同。○帝者。天之主宰。邵子曰。此卦位乃文王所定。所謂後天之學也。萬物出乎震。震東

方也。齊乎巽。巽。南方也。齊也者。言萬物之潔。齊也。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌。正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾。西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者。水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮。東北之卦也。萬物之所成終而

所成始也。故曰成言乎艮。（艮讀作向說音悅下同薄音博○上言帝。此言萬物之隨帝以出入也。）

右第五章（此章所推卦位之說多未詳者。）

神也者。妙萬物而爲言者也。動萬物者莫疾乎雷。撓萬物者莫疾乎風。燥萬物者莫熯乎火。說萬物者莫說乎澤。潤萬物者莫潤乎水。終萬物始萬物者莫盛乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化。既成萬物

也。撓乃飽反煥呼但反悖必內反○此去乾坤而專言六子。以見神之所爲然其位序亦用上章之說。未詳其義。

右第六章

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。說音悅○此言八卦之性情。

右第七章

乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。坎爲豕。離爲雉。艮爲狗。兌爲羊。遠取諸物如此。

右第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口（近取諸身如此。）

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少

男兌三索而得女故謂之少女。索色白反長之丈反少詩照反下章同。○索。求也。謂揲蓍以求父也。男女指卦中一陰一陽之爻而言。

右第十章

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果。圜音圓駁邦角反。○荀九家。此下有爲龍爲直爲衣爲言。坤爲地爲母。爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其于地也爲黑。釜房甫反嗇音色。○荀九家有

爲牝。爲迷。爲方。爲囊。爲寡。爲黃。爲帛。爲漿。震爲雷。爲龍。爲玄黃。爲勇。爲大塗。爲長子。爲決躁。爲蒼筤竹。爲萑葦。其于馬也爲善鳴。爲異足。爲作足。爲的顙。其于稼也爲反生。其究爲健。爲蕃鮮。勇音孚篁音郎萑音九馬舁主樹反蕃音煩。○荀九家有爲玉。爲鵠。爲鼓。巽爲木。爲風。爲長女。爲繩直。爲工。爲白。爲長。爲高。爲進退。爲不果。爲臭。其于人也爲寡髮。爲廣顙。爲多白眼。爲近利市三倍。其究爲躁卦。下爲長之長如字。○荀九家有

爲楊爲鶴。坎爲水。爲溝瀆。爲隱伏。爲矯輮。爲弓輪。其于人也。爲加憂。爲心病。爲耳痛。爲血卦。爲赤。其于馬也。爲美脊。爲亟心。爲下首。爲薄蹄。爲曳。其于輿也。爲多眚。爲通。爲月。爲盜。其于木也。爲堅多心。輮。如九反。亟。紀力反。曳以制反。○荀九家。有爲宮。爲律。爲叩。爲棟。爲叢棘。爲狐。爲蒺藜。爲桎梏。離爲火。爲日。爲電。爲中女。爲甲胄。爲戈兵。其于人也。爲大腹。爲乾卦。爲鼈。爲蟹。爲蠃。爲蚌。爲龜。其于木也。爲科上槁。

乾音干。蠃、戶買反。蠃力禾反。蚌步項反。○荀九家有爲牝牛。艮爲山。爲徑路。爲小石。爲門闕。爲果蓏。爲閽寺。爲指。爲狗。爲鼠。爲黔喙之屬。其于木也。爲堅多節。蓏力果反。黔其堅反。喙泥廢反。又音呪。○荀九家有爲鼻。爲虎。爲狐。兌爲澤。爲少女。爲巫。爲口舌。爲毀折。爲附決。其于地也。爲剛鹵。爲妾。爲羊。折之列反。鹵力杜反。○荀九家有爲常。爲輔頰。

右第十一章 此章廣八卦之象。其間多不可曉者。求之於經。亦不盡合也。

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜

物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰（晁氏曰鄭本无而泰二字）泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然

後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以

坎。坎者陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。

右上篇

有天地。然後有萬物。有萬物。然後有男女。有男女。然後有夫婦。有夫婦。然後有父子。有父子。然後有君臣。有君臣。然後有上下。有上下。然後禮義有所錯。夫婦之道不可以不久也。故受之以恒。恒者。久也。物不可以久居其所。

故受之以遯。遯者退也。物不可以終遯。故受之以大壯。物不可以終壯。故受之以晉。晉者進也。進必有所傷。故受之以明夷。夷者傷也。傷於外者。必反其家。故受之以家人。家道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。乖必有難。故受之以蹇。蹇者難也。物不可以終難。故受之以解。解者緩也。緩必有所失。故受之以損。損而不已必益。故受之以益。益而不已必決。故受

之以夬。夬者決也。決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者謂之升。故受之以升。升而不已必困。故受之以困。困乎上者必反下。故受之以井。井道不可不革。故受之以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器者莫若長子。故受之以震。震者動也。物不可以終動。止之。故受之以艮。艮者止也。物不可以終止。故受之以

漸漸者進也。進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者必大。故受之以豐。豐者。大也。窮大者必失其居。故受之以旅。旅而無所容。故受之以巽。巽者入也。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。說而後散之。故受之以渙。渙者離也。物不可以終離。故受之以節。節而信之。故受之以中孚。有其信者必行之。故受之以小過。有過物者必濟。故受之以既濟。物不可窮

也。故受之以未濟終焉。

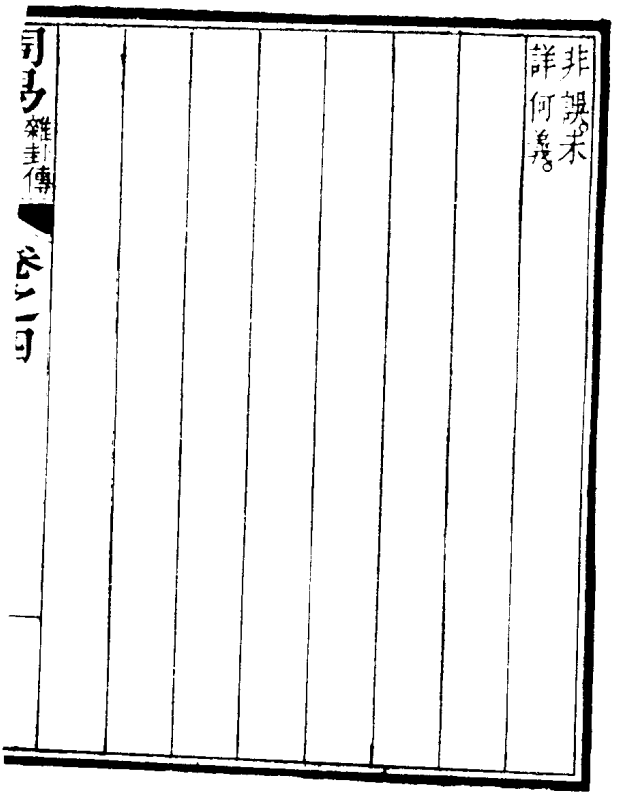
右下篇

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂。樂音洛 臨觀之義或與或求。以我臨物曰與。物來觀我曰求。或曰。二卦互有與求之義。屯見而不失其居。蒙雜而著。見賢遍反著陟慮反。○屯。震遇坎。震動故見。坎險不行也。蒙。坎遇艮。坎幽昧。艮光明也。或曰。屯以初言。蒙以二言。震起也。艮止也。損益。盛衰之始也。○大畜。時也。无妄。災也。止健

者時有適然无妄而災自外至萃聚而升不來也謙輕而豫怠也○噬嗑食也賁无色也白受采兌見而巽伏也見賢遍反○兌陰卦外見巽陰卦內伏隨无故也蠱則飭也飭與勑同○隨前无故蠱後當飭剝爛也復反也○晉晝也明夷誅也誅傷也井通而困相遇也剛來相遇而剛見揜也咸速也恒久也速恒久渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也蹇難乃旦反大壯則止遯則退也止謂不退大有衆也同

人親也。革去故也。鼎取新也。小過過也。中孚信也。豐多故也。親寡旅也。去起呂反○既明且動。其故多矣。離上而坎下也。上時掌反。下遐嫁反○火炎上。水潤下。小畜寡也。履不處也。處上聲○不處。行進之義。需不進也。訟不親也。大過顛也。姤遇也。柔遇剛也。漸女歸待男行也。頤養正也。既濟定也。歸妹女之終也。未濟男之窮也。夬決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。長丁丈反○自大過以下。卦不反對。或疑其錯簡。今以韻協之。又似

非誤术
詳何義
司马雜事傳

[General Information]
书名=周易本义（宋·朱熹）
作者=（宋）朱熹著
页数=368
SS号=10987892
出版日期=1986年12月第1版